

کَنْزُ عِلْمٍ خَالِدٌ أَحْمَدٌ عَلِيٌّ حَمْدُكَ عَلِيٌّ حَمِيدٌ يَا بَارِكُ

ا ح م ا ح م ا

مستتر

نفسه وانظر

جبر والتأني

والتأني بالكرامة

ح م ا ح م ا

137

10

الفتوح الربانية

في تفسير القرآن في القرآن الكريم

(الجزء الثاني في النواهي)

(تأليف)

أضغف خلق الله القوي العظيم

محمد عبد العزيز الحكيم

عامله الله بلطفه ونور بصيرته بنور اليقين
ووقفه على الدوام إلى مثل هذا العمل أمين

(دبيرة)

لا يجوز لأحد طبع هذا الكتاب إلا برخصه من مؤلفه
وكل نسخة لم تكن مضمومة بضمنا هذا تعد منه وثقة

۱۵ ۳۳۲	داخل
الف ۱۷	فن
۲ ۱۱	کتاب

فهرست الجزء الثاني من كتاب الفتوحات *

* الرباية في تفسير ما ورد في القرآن من النواهي الإلهية *

صفحة	
٤	النهي عن التصرفات الباطلة ومنها أكل أموال الناس بالباطل *
٧	النهي عن فعل مظاهر وما بطن من الفواحش في الحج مع بيان وقته وآدابها والترغيب في عمل البر *
١٠	النهي عما يخالف المطلوب في الحج وبعده مع بيان أنه لا حرج في التجارة فيه وإن الناس في الدعاء فريقان *
١٩	النهي عن النفاق والوثوق بقول المنافق مع بيان حاله أجمالا وأنه لا يرجى منه خير أبداً وحال غيره *
٢٤	النهي عن الخلف به تعالى في القليل والكثير مع بيان عدم المؤاخذه في لغو اليمين *
٢٦	النهي للنساء عن كتمان ما في أرحامهن مع بيان عدتهن وزمن الإيلاء *
٣١	النهي عن أخذ شيء من النساء ورد المطلقة ثلاثاً مع بيان غايته والخلع وعدد الطلاق *
٤٠	النهي عن مراجعة النساء بقصد الضرر بهن وعضلهن واتخاذ آياته تعالى هزواً *

صحيحة	
٤٣	النهي للنساء المطلقات عن عدم ارضاع أولادهن وتكليف والدهن بغير الطاقة *
٤٨	النهي عن التصريح للمرأة بخطبتها في عدها ولا حرج في التعريض بها *
٥٠	النهي عن عدم بذل الرجال للمطلقات ما يجب لهن من المتعة والمهر وبيان عدم الحرج في الطلاق قبل الدخول *
٥٩	النهي عن المن والأذى في الانفاق مع بار غطمه والعذر عن هفوات السائل وردده بلطف *
٦٧	النهي عما يبطل الصدقة مع بيان منال المتصدق وأقسامه *
٧٢	النهي عن الفحشاء ومنها البخل ووسوسة الشيطان وحجب الدنيا مع بيان ترف العلم وحقيقة النذر ومنفعة الاتقاء وطلب الاظهار والاختفاء فيه *
٨٩	النهي عن سب الهداية لغیره تعالى مطلقاً *
٩٥	النهي عن الاخاح في المسألة *
٩٧	النهي عن الربا مع بيانه وحال صاحبه والبرعي في الصدقة *
١٠٢	النهي عن مخالفة التمرع ظاهراً وباطناً *
١٠٨	النهي عن تكلف الدائن المدبون فوق طاقته وطوله امامه *
١١٣	النهي عما يستلزم الشدائد والآهوال في اليوم الآخر مع بيان أحوال الانسان

صحيحة	
١١٨	الهي عن اعتقاد ما ينافي وحدته تعالى وكمال ملكه وعلمه وقدرته والحساب في اليوم الآخر مع بيان صفاته تعالى *
١٢٨	الهي عن اعتقاد تكليف النفس بغير طاقها والمواخذة على الخطأ والنسيان *
١٣٣	الهي عن موالة الكفار والركون اليهم *
١٣٥	الهي عما يوجب عدم الفلاح والرحمة من الربا وغيره *
١٣٧	الهي عن اعطاء السفهاء أموالهم وعدم التصرف فيها بما فيه مصلحتهم *
١٤١	الهي عن تسليم الولي مال اليتيم له والاسراف فيه وعده ابتلاية
١٤٤	الهي عن منع النساء والأطفال من الارث واكل مال الميم وعدم معاملته بالحسنى *
١٥٠	الهي عن ايذاء النساء بارتداهن فها أو نصيق عليهن أو
	العسرة أو زهين بالمأحشة *
١٥٢	الهي عن نكاح روحه الاب وسد باب الحرة والطلاق
	برضاع أو نسب أو مصادره *
١٧٢	الهي للحرة عن كمال الامة الا بشرط ما يسهل ما يهين
١٦٥	الهي عن اكل أموال الناس بالباطل كالفراغ والغير ومن
	النفس مع ما في فصل اجتناب الكبار *
١٧٧	الهي عن اخسار وسرور الله تعالى وود الرضا والرضا

صحيفة

- بيان مراتب السعادة وكون الصلح خيراً مطلقاً .
- ٥٧١ النهي عن الميل المؤدى الى الجور في حقوق النساء .
- ١٨٨ النهي لأهل الكتاب عن الغلو في الدين وقول غير الحق في حقه سبحانه وتعالى مع بيان شبهة النصاري الداعية الى الطرد والحرمان .
- ١٩٥ النهي عن التهاون فيما جعل شعاراً للنسك من المطاف وغيره وعن احوال الشهر الحرام والهدي والمنع من الحج والتعاون على غير البر .
- ١٩٨ النهي عن تناول ما حرم من المأكولات كالميتة والمنخقة وغيرهما
- ٢٠٤ النهي عن قطع الطريق مع بيان حكمه من القتل وغيره وحكم التوبة من قاطعها .
- ٢٠٨ النهي عن تحريم الطيات مطلقاً والتجاوز عنها الى المنهيات .
- ٢١٢ النهي عن تعرض المحرم لصيد الحرم ابتلاء مع بيان جزاء قتله من الكفارة أو غيرها وحل تعرضه لصيد البر .
- ٢١٩ النهي عن التعرض لأهل الشرك المؤدى لسبهم الحضرة المفدسة مع بيان التحمل بمكارم الأخلاق عند المناظرة .
- ٢٢٣ النهي عن جميع الفواحش كالشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد خوف الفقر ونقص الكيل والوزن وعدم العدل في التمول .

صحيحة	
٢٣٠	النهي عن ترك اتباع سبيله تعالى واتباع الطرق المفضلة •
٢٣١	النهي عن متابعة الشيطان ووسوسته مع بيان مضار ذلك •
١٣٤	النهي عن الخيانة في الأمانة سواء كانت لله أو للعباد وترك التغالي في حب المال والولد لكونهما فتنة •
٢٣٨	النهي عن جمع الأموال مع عدم اخراج زكاتها وعن أكلها بالباطل •
٢٤٢	النهي عن الرضا بما عليه الظلمه والركون اليهم ومشاركتهم في شيء من أبواب الظلم
٢٤٤	النهي عن التبرك به تعالى مع بيان أنه واحد وأن ماسواه ملك له •
١٤٧	النهي عن البخل والتبذير مع بيان التوسط في الأمر •
٢٥٠	النهي عن اتلاف النفوس ومال اليتيم وعدم المحافظة على العهد والكيل والوزن •
٢٥٥	النهي عن قول الرجل مالم يعلم أو عمله به وعن مشية أهل الكبر مع بيان الكبر ومضاره وأقسامه •
٢٦٦	النهي عن الميل الى الزخارف الدنيوية مع بيان أنها •
	محزن وعن عدم أمر الأهل بالصلاة وبيان الزهد وفضله وأقسامه وشروطه وأسبابه وعلاماته •
٢٧٩	النهي عن دخول بيوت الغير بدون استئذان مع رايه وعدده

صفحة	
	وحكمه وفضل السلام •
٢٩٠	التهبي عن مجادلة أهل الكتاب الا بالطريقة التي هي أحسن
٢٩١	نهي لقمان ولده عن الشرك مع بيان وصيته له من حثه على مكارم الأخلاق والعادات كالصبر على المصيبة وغيره وشروط الصلاة وأركانها وهيئاتها وأبعاضها وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطها وفضائلها وما ينشأ عن إهمالها ودليل العمل بهما وحال القائم بهما وفوائد جليلة جداً •
٣٢٦	التهبي عن التماخر والكبر مع بيان علاجه العلمي والعملي وعن عدم التوسط في المشي ورفع الصوت الا لحاجة •
٣١٨	التهبي عن أذي الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات •
٣٢٩	التهبي عن السخرية والاستهزاء والمز والسب للمؤمنين بالقول أو الإشارة •
٣٣٤	التهبي عن الظهار مع بيان حده وحكمه وتفصيله من وجوب الكفارة أو غيرها وكونها مرتبة •
٣٤٠	التهبي عن اللهو عن عبادته تعالى بالنصرف في الأموال والسرور بالأولاد وعن عدم الانفاق حال الصحة مع طيب النفس وإخلاص النية •
٣٤٢	التهبي عن التطفيف أي بخس الكيل والوزن وإظهار العيب وعدم الانصاف وغيره مع بيان ما يترتب عليه من الخزي

صحيفه

والمذاب الشديد في الآخرة
التهبي عن التفاخر بالمال والأعوان والجاه والأقارب وعما
ليس فيه سعادة أبدية مع بيان أن عاقبة ذلك وخيمة

٣٤٥

دانشگاه	سر ۱۵
فن	الف ۱۰
تکالیف	۱۱ م

الفتوح الملائكية

في تفسير القرآن الكريم في النواهي

(الجزء الثاني في النواهي)

(تأليف)

أَضْعَفَ خَلَقَ اللَّهُ الْقَوِيَّ الْعَظِيمَ

مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ وَنُورَ بَصِيرَتِهِ نُورَ الْيَقِينِ
وَوَقَّعَهُ عَلَى الدَّوَامِ إِلَى مِثْلِ هَذَا الْعَمَلِ آمِينَ

(تنبيه)

لا يجوز لأحد طبع هذا الكتاب إلا برخصة من مؤلفه
وكل نسخة لم تكن مخنومة بمخننا هذا تعد مسروقة

تفسيه

اعلم أيها الواهب على كتابنا هذا أننا سلكتنا في تربيته طرعه
يسحبها كل ذي عقل سليم ولا تأمها إلا من لا يعرف له بالثأف
وهي أنا إذا وجدنا آية مستله على حملها من الأوامر وفي آخرها
هي "واحد" ذكرنا مفسرها في القسم الأول الذي هو قسم الأوامر
وإذا وجدنا آية مستله على حملها من الواهي وفي أولها أو آخرها
أمر "واحد" ذكرنا مفسرها في هذا القسم . والمقصود من تألفه كما
تقدم ذكره في القسم الأول ليس إلا الانتفاع الخالص لمن سلكه
طلب سليم . وسهل أحد الأحكام الصوريه التي يسهلها
من القرآن ما تدرج وجهه في التوكيد على الحق . قال من توكل
عليه كفاه ووجه لما نرى . وسير الأمان مما يجدون من علمه
اعتماداً — مقول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الباب الأول فيما ورد في سورة البقرة من النواهي ﴾

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ يَتَسَكَّمُ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴾ *

قد تصادف أن أول آية من آيات التهيي اشتملت من حيث
منطوقها على التهيي عن أكل أموال الناس بالباطل ونضمنت من حيث
مفهومها الحث على حسن المعاملة بين عموم الناس لأنه هو أساس
الأعمال الصالحات وعليه مدار عمار الدنيا وعدم حصول النزاع والشر
بين المخلوقات *

﴿ فصل ﴾ اعلم أن المال اما حلال • وهو مملوك الانسان
بوجه شرعي كاللوروت والموهوب • واما حرام • وهو بخلافه •
والحرمة اما ذاتية كما في الجواهر السامة • واما عرضية كما في المال
المغصوب • وكما يكون المال حلالا أو حراما باعتبار كسبه يكون

كذلك حراماً باعتبار صرفه • فكما يجب على الشخص أن يتحرى
 في تحصيل المال طريقاً الشريع كذلك يجب عليه أن يتحرى طريقه
 في صرفه • وكما لا يحل له أن يمدّ يده الى مال غيره بغير حق كذلك
 لا يحلّ له أن يتصرف في ماله بغير العدل • ومتى جرى في كسبه
 وتصرفه على هذا القانون الالهي وكان سلطان الشرع سائداً على
 سلطان نفسه وهواه • ووقف عند حدّ الشرع في جميع تصرفاته من
 غوائل الناس وأمن الناس غوائله وكان من السعداء الفائزين دنيا
 وأخرى • قوله سبحانه وتعالى ﴿ولا تأكلوا﴾ أيها المؤمنون ان
 أردتم النجاة من كل سوء والقرب من الله تعالى ﴿أموالكم﴾ التي
 تكون في المعاملات والتصرفات التجارية وغيرها ﴿ينكم بالباطل﴾
 أي الوجه الذي لم يبيحه الله تعالى ولم يشرعه • وذلك بأن يأكل
 بعضكم مال بعض بغير وجه حلال كالسرقة والغصب والنهب والغش
 وغير ذلك كصرف أموالكم الحلال فيما حرّمته الشريعة عليكم •
 فتبين مما ذكرناه أنه ليس المراد من الآية التهي عن أكل الأموال
 بالباطل فقط بل المراد التهي عن كل التصرفات الباطلة من باب
 إطلاق الخالص وإرادة العام • وإنما خص الله تعالى الأكل بالذكر
 في الآية لانه المقصود الأعظم من المال ﴿وتدلو بها﴾ أي تقربوا بها
 بالرشوة والهدايا ﴿الى الحكم﴾ ليعينكم على الظلم وارتكاب ما يليق
 للعدالة ولأن الحاكم قد يكون عادلاً ولكن يشبه عليه الحق بسبب
 ظهور حجة أحد الخصمين • كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

انه قال لخصمين عنده (انما انا بشر مثلكم وأنتم تختصمون الى ولعل
بعضكم ألحن) أى أبين بحجته (من بعض فأقضي له على ما أسمع
منه) أى بسبب قوة حجته على حجة أخيه وهو غير محق • فمن
قضيت له بشئ من حق أخيه فأما أقضي له قطعة من نار • فبكيا
فقال كل واحد منهما حقى لصاحبي • فقال لهم عليه الصلاة والسلام
(اذهبا فوخيا) أى فاقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة • ثم
استهما أى اقتربا وليأخذ كل منكما ما تخرجه القسمة بالقرعة • ثم
ليحل كل واحد منكما صاحبه • فانظروا عباد الله كيف رجع
هذان الخصمان عن خصومتها بعد ما تبين لهم الحق من موعظة رسول
الله صلى الله عليه وسلم فعرفوا انهم غير مصيبين وندموا على ما فعلوا
فاقدوا بهم ولا نجعلوا أموالكم رشوة وهدية الى الحكام ﴿ لتأكلوا ﴾
بالحاكم اليهم والاستمانة بظلمهم ﴿ فريقاً من أموال الناس بالاثم ﴾
أى بما يوجب الاثم كتهادة الزور والأبمان الفاجرة ﴿ وأنتم تعلمون ﴾
أنكم على الباطل فان ارتكبا المعاصي مع العلم بقبحها أشد معصية
وأقبح انما • فبستحق من فعل ذاك مقت الله وغضبه • انتهى

قَالَ اللَّهُ سُجَّانَهُ وَتَعَالَى

﴿ الْحَيِّ أَشْهَرُ • مَلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ
 اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ ﴿

ان الله سبحانه وتعالى أرشدنا في هذه الآية الكريمة الى أن الحج لا يصح وقوعه في جميع أوقات السنة بل هو موقت بأشهر مخصوصة منها • ونهانا فيها عن فعل ما ظهر وما بطن من الفواحش في الحج • ثم أرشدنا سبحانه وتعالى الى أنه يعلم ما يفعله الانسان من خير أو شر • تنبيهاً منه تعالى على أن فعل الخير نافع نفعاً أبدياً • وفعل الشر ضاراً ضرراً مخلداً • وان التزود من التقوى هو خير الزاد • والحاصل ان هذه الآية ترشد الى خير الطاعات وآداب الحج وجميل الأخلاق وحسن المعاملة مع الله تعالى في كل طاعة كما قال جل شأنه ﴿ الحج ﴾ أي وقت الحج ﴿ أشهر ﴾ من السنة ﴿ معلومات ﴾ أي معروفات بين الناس ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم وهي شوال • وذو القعدة • وعشر ذي الحجة • وانما أطلق عليها أشهر بالجمع من باب تغليب الكل على الجز • ﴿ فمن فرض ﴾ أي فمن ألزم نفسه ﴿ فبين ﴾ أي في هذه الأشهر المتقدمة ﴿ الحج ﴾ أي أن يحج • وهذا الالتزام يحصل بالأحرام بالحج وسعي احراماً لأن الحاج يحرم عليه أشياء كانت حلالاً له قبل أن يحرم • وصفة الإحرام أي على الوجه الأكمل هو أن يصلي الشخص ركعتين سنة الاحرام ثم بعد سلامه يقول ﴿ اللهم اني أريد

الحج فيسره لي وقبله مني • ويشرع في التلبية حتى يتما وهو قاعده
ثم الأخذ في السير والاكتار من التلبية بعد الاحرام مستحب سواء
كان المحرم قاعداً أو قائماً راكباً أو ماشياً لأن هذا كرم مطلق يجوز حتى
للجنب والحائض فهو كالسبيح • فإذا أحرم الشخص ﴿ فلا رث ﴾
أي فلا فحش بالجماع وغيره ﴿ ولا فسوق ﴾ أي فلا خروج عن حدود
الشرع بارتكاب المعاصي ﴿ ولا جدال ﴾ أي ولا نزاع بين الخدم
والرُقاء ﴿ في الحج ﴾ وذلك لأن الرث الذي فسه ابن عباس
بالجماع يفسد الحج والعمره • والفسوق يؤدي الى مخالفة أمر الله تعالى
• والجدال يؤدي الى العداوة والبغضاء وعدم الاتقياء الى الحق •
واعلم أن الجدال الذي نهى الله عنه هو الذي يكون الغرض منه المنازعة
والتعصب النفسي لتنفيذ الآراء الباطلة • وتحصيل الأغراض الدنيوية
الفاسدة وأما الجدال الذي يكون الغرض منه المدافعة عن الدين القويم
• والدعاء الى الصراط المستقيم • فهو مأثور به في قوله تعالى وجادلهم
بالتي هي أحسن • وهذا الجدال يكون بمقدمات مشهورة وآراء محمودة
حتى يلجم الخصم المعاند بلباس السكوت حين يرى الحق قد استقر في
مركزه • واضمحلت صولته الباطل • ثم ان الله تعالى لما نهى عباده عن
الشرحهم على الخير تيمناً لمكارم الاخلاق فقال ﴿ وما تفعلوا ﴾ أيها
المؤمنون ﴿ من خير ﴾ كصلاة أو حج أو صوم أو غير ذلك ﴿ يعلمه
الله ﴾ فيجازيكم به خير جزاء • وإنما لم يذكر سبحانه وتعالى ضد الخير
مع أنه يعلم كما يعلم الخير لنكته عجيبة وهي أن الله تعالى كأنه يقول

لعبده يا عبدي اني اذا علمت منك انظير ذكرته وأظهرته واذا علمت
منك ضده أخفيته وسنرته لتعلم أنه اذا كانت رحمتي بك هكذا في
الدنيا فكيف يكون الحال في الآخرة . وهذا فيه ترغيب للمطيعين
وايدان بأثمهم من المحسنين . والعبد الصالح اذا علم اطلاع مولاه على
سرايره وخفاياه اجتهد في أداء ما أمر به واجتنب عن ارتكاب ما نهى
عنه وبسمر على هذا العمل حتى يقضي مدة الحياة القانية . انتهى
ومن لطيف عنايته تعالى بعباده أنه بعد أن حثهم على استعمال انظير
رغبتهم في الزيادة من أعمال البر والتقوى بقوله ﴿ وتزودوا ﴾ لاخرتكم
﴿ فان خير الزاد ﴾ للمعاد ﴿ التقوى ﴾ أي هوى الله جل شأنه فقد
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خير الزاد التقوى وخير
ما ألقى في القلب اليقين)

فاجعلوا أيها الإخوان زادكم الى الآخرة فعل الحسنات واجتناب
القبائح . فان ذلك خير الزاد في السفر من هذه الدنيا الى الآخرة .
فان السفر منها ليس أهون من السفر فيها . فكما أن السفر فيها لا بد
له من زاد فكذلك السفر منها الى الآخرة يحتاج الى زاد بل زاده
أقوى من السفر الدنيوي فان زاد الدنيا يخلصك من عذاب متقطع
غير معلوم . ويوصلك الى متاع الغرور . ويكون سبباً في بلوغ النفس
الى لذاتها وشهواتها . وزاد الآخرة ينجيك من عذاب أبدي معلوم
. ويبلغك دار السرور ويوصلك الى باب الجلال والحضور (شعر)

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَزَلْ بَرِّادٍ مِنَ النَّهْيِ
وَلَا قَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا
نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لَا تَكُونَ كَمِثْلِهِ
وَأَنَّكَ لَمْ تُزْصِدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدَا

واعلم أن لكل سالك زاداً • فالذين قصدوا البيت وأرادوا الجنة
يكون زادهم زاداً دنيوياً فهو لاء يفوزون في الآخرة بقشور الخيرات
• والوقوف على باب النفحات • والذين قصدوا رب البيت ولم يكن
مقصودهم غير خدمته يكون زادهم التقوى • والاخلاص في السرّ
والنجوى • وهو لاء يفوزون بلبّ الخيرات • ويدخلون حضرة
القدس • ويكسبون حلة الأنس لأنهم لما كان مقصدهم ومقصودهم
خير المقاصد كان زادهم خير الزاد ولهذا خاطبهم الله مشرفاً لهم
بوصفهم باللب والعقل قائلاً ﴿واقنوا﴾ أي وخافوا عقابي بامثال ما
أمرتكم به واجتنب ما نهيتكم عنه ﴿يا أولي الألباب﴾ أي يا أهل
العقول السليمة والافهام المستقيمة وانما خاطبهم تعالى بوصفهم بالعقل
لأن العقل في الحقيقة هو تقوى الله تعالى ومن لم يتق الله فلا عقل له في التحقيق

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا

أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ *
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

ثم انه سبحانه وتعالى لما منع الناس عن الجدل في الآية السابقة
وقع في قلوب المكلفين شبهة . وهي ان التجارة لما كان النزاع في قلة
القيمة وكثرتها ينشأ عنها في الأغلب يجب أن تكون من أنواع الجدل
الذي نهى الله عنه في الحج وخصوصاً انها كانت محرومة وقت الحج
في زمن الجاهلية وأيضاً انها أمر غير مستحسن في الظاهر لأن المشتغل
بخدمة الله تعالى ينبغي له أن يترك المطامع الدنيوية فأُنزل الله هذه
الآية دفعاً لهذه الشبهة فقال ﴿ ليس عليكم ﴾ أيها المكلفون ﴿ جناح ﴾
أي اثمٌ وخرج ﴿ في ﴾ أن تبتغوا ﴿ أي تطلبوا ﴾ فضلاً ﴿ أي عطاء وزيادة
في الرزق ﴾ من ربكم ﴿ بسبب التجارة والربح فيها ﴾ (لطيفة) روي
ان آدم عليه السلام لما أمره الله تعالى ببناء البيت بمكة فرغ من بنائه في
اليوم الثامن من ذي الحجة ثم تفكر فقال يارب ان لكل عامل أجراً فما
أجري على هذا العمل فأوحى الله اليه يا آدم اذك اذا طفت هذا البيت
غفرت لك ذنوبك بأول شوط من طوافك . فقال يارب ردني من احسانك
فقال تعالى أغفرْ لآ ولادك اذا طافوا به . فقال يارب زدني فقال أغفرْ

لكل من استغفره الطائفون من موحي أولادك • فقال آدم • حسبي
 (يا رب حسبي) أي يكفيني يكفيني • فهذا السبب سمي اليوم الثامن
 من ذي الحجة يوم التروية أي يوم التفكير • وروي أيضاً أن إبراهيم
 عليه السلام رأى في منامه ليلة اليوم المذكور كأنه يذبح ابنه فأصبح
 متفكراً هل هذا من الله أو من الشيطان فلما رأى ليلة عرفة أنه يؤمر
 بذلك أصبح فقال عرفت يا رب انه من عندك • فهذا السبب أيضاً
 سمي اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة • انتهى *

قال صلى الله عليه وسلم (صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم
 يوم عرفة كفارة سنتين)

ثم قال تعالى ﴿فاذا أفضتم﴾ أي دفعتم بكثرة ونوجهم ﴿من
 عرفات فاذكروا الله﴾ تعالى بالتلبية والتهليل والدعاء ﴿عند المشعر
 الحرام﴾ أي عند ما يقرب منه • وهو جبل يقف عليه الامام ويسعى
 قزحاً وهذا سنة لأن المزدلفة كلها موقف الا وادي محسر فليس
 بموقف ﴿واذكروه﴾ تعالى ذكرًا حسنًا ﴿كما هذا﴾ هداية حسنة
 الى سنة ابراهيم في مناسك الحج بل الى جميع أنواع العبادة كي
 تكونوا تاركين له • فالذكر الأول مقيد بكونه عند المشعر الحرام
 والثاني مطلق يدل على وجوب ذكره تعالى في كل زمان ومكان وعلى
 كل حال فالذكر الاول لاقامة الوظيفة الشرعية والثاني ارتقاء كل
 معارج الحقيقة • وهو أن يقطع القلب عن المشعر الحرام بل عن
 ما سواه من حلال وحرام ﴿وان كنتم﴾ أيها المؤمنون ﴿من قبله﴾

أي من قبل الهدى الذي جاء به الرسول المنزل عليه الكتاب الذي بين
الله تعالى فيه معالم دينكم ﴿ لمن الضالين ﴾ أي لمن الجاهلين لا تعرفون
كيف تذكروهم وتنبهونهم ﴿ ثم أفيضوا ﴾ من المزدلفة إلى منى يوم
النحر قبل طلوع الشمس لأجل الرمي والذبح ﴿ من حيث أفاض
الناس ﴾ وهم إبراهيم وإسماعيل ومن اقتدى بهما ﴿ واستغفروا الله ﴾
من مخالفتكم في الوقوف ونحوه من أفعال الجاهلية ويجب الاستغفار على
كل مكاف وإن لم يعلم من ظاهر حاله خطيئة . فإن النقص والقصور
من خصائص الإنسان . وكيف لا وقد قالت الملائكة الذين حالم
أرفع وأعلى من حال البشر سبحانه ما عبدناك حق عبادتك . ولا بد
في الاستغفار أن يكون باللسان مع التوبة بالقلب . وهي أن يندم على
كل ما قصر فيه من طاعة الله وأن يعزم على أن لا يقصر فيما بعده
ابتغاء مرضاته لا للمنافع العاجلة . وصورة الاستغفار ^(١) على ما رواه
البخاري في صحيحه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار
أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر
الذنوب إلا أنت * ولو اقتصر على قوله أستغفر الله كفى . ولو راد
قال اللهم اني أستغفرك وأتوب إليك وأنت التواب الرحيم . أو قال

(١) أي المدلول عليه بقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض

الناس واستغفروا الله

استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذا الجلال والاكرام من كل ذنب أذنبته ومعبية ارتكبتها وأتوب اليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم كان حسناً واعلم ان التوبة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وهي ثلاثة ان كانت في حق الله تعالى الاقلاع عن الذنب أي الخروج منه الثاني الندم بقلبه وروحه على ما فعل من الذنب الثالث العزم على أن لا يعود الي ذنب أبداً . فان كانت التوبة في حقوق الادميين زيد فيها شرط رابع وهو رد المظالم الى أهلها ولا فائدة في قول استغفر الله العظيم بدون وجود هذه الشروط فمن استغفر بلسانه وأخلص بقلبه في توبته بالوجه الذي ذكرناه قبل الله توبته تفضلاً منه تعالى وغفر له ما فرط فيه ﴿ان الله﴾ تعالى ﴿غفور رحيم﴾ يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه من فضله . انتهى

— تابع لما قبله من الآية الشريفة —

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا . فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ . وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا . وَاللَّهُ سَرِيعُ

﴿الْحِسَابِ﴾

اعلم أن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وهان عليه اتفاق الأموال
 النفيسة والتزم المشاق في سفر الحج فاللائق به بعد الفراغ من أعماله
 أن يقبل علي الدعاء والتضرع وكثرة الاستغفار والاقطاع الي الله
 تعالى . فلهذا أمر الله تعالى عباده في هذه الآية أنهم اذا فرغوا من
 حجهم يقولون عليه تعالى بالدعاء والاستغفار كما وردت به السنة بعد
 الفراغ من الصلاة . فان المقصود من العبادة قهر النفس ومحو آثارها
 الطبيعية . ونصفية القلب من الظلمات التي تحجبه عن مراقبة الرب حتى
 يتجلي فيه نور جلال الله تعالى . وأمرهم في هذه الآية أيضاً أن يكون
 ذكرهم لربهم كذكركم لا بأهم بل أشد منه . فقال ﴿ فاذا قضيتم
 مناسككم ﴾ أي فاذا فرغتم من عباداتكم التي أمرتم بها في الحج .
 وأزلم الآثار البشرية . وقهرتم القوى الطبيعية وقطعتم الأذى من
 طريق السلوك ﴿ فاذكروا الله ﴾ أي فاشتغلوا بعد ذلك بذكر الله
 المنور لقلوبكم والثناء عليه . وكونوا مواظبين عليه ﴿ كذكركم آباءكم ﴾
 أي مثل ذكركم لا بآبائكم عند تناسلكم وتفاخركم . وبيان ذلك أنهم
 كانوا يجتمعون في مكان وكل واحد منهم يذكر ماثر آبائه وحسبهم
 ونسبهم لأجل أن يتفاخرو ويتعاضم كل منهم علي صاحبه ﴿ أو أشد
 ذكراً ﴾ من ذكركم لا بآبائكم فانه الاله المستحق للذكر لا غيره فالزموا
 ذكره في غالب الأوقات لتحلوا بمواهب السعادات الباقيات . ثم انه

تعالى لما أمر بالعبادة التي هي تصفية للنفس وتطهيرها من ظلمات
 الكبر والضلال • وأمر عقيب ذلك بما ينشأ عنه تنوير الباطن بنور
 الجلال والجمال بكثرة الاشتغال بذكر الكبير المتعال • به علي حسن
 طلب مزيد الانعام والافضال • فذكر أن الناس فريقان فريق منهم
 جعل دعائه مقصوراً علي طلب اللذات الدنيوية العاجلة وفريق منهم
 جعله مقصوراً علي طلب اللذات الآجلة ونعيم الآخرة • فقال ﴿ فمن
 الناس من ﴾ لا يطلب بذكر الله الا الدنيا ف ﴿ يقول ﴾ في ذكره
 ﴿ ربنا آتنا في الدنيا ﴾ أي ربنا اجعل عطيتك لنا في الدنيا خاصة
 ﴿ وما ﴾ أي وليس ﴿ له في الآخرة من خلاق ﴾ أي من حظ ونصيب
 لأنه جعل همه قاصراً علي الدنيا فخصص دعائه بالمطالب الدنيوية
 الفانية وأعرض عن المطالب الأخروية الباقية • وهذا القسم هو فريق
 من المسلمين سألوا الله تعالى في أعظم المواضع وأشرف المشاهد أحسن
 البضائع وأدني المطالب • وهو نعيم الدنيا الذي هو عند الله أحقر من
 جناح بعوضة وأعرضوا عن العيش الباقي والنعيم المقيم • واعلم ان مطامع
 النفس في الدنيا واحدة من ثلاثة خصال الأولى روحانية وهي طمع النفس
 في تكميل القوة النظرية بالعلم • وفي تجميع القوة العملية بتحصيل الأخلاق
 الحمودة • والثانية بدنية • وهي طمع النفس في الصحة والجمال • والثالثة
 خارجية • وهي طمع النفس في الجاه والمال وكل من لا يؤمن بالبعث لا
 يطلب الفضيلة الروحانية ولا الجسمانية الا لأجل الدنيا فقط لأنه يطلب
 العلم لأجل الرضة على الاقران ويكتسب الأخلاق الحمودة كدبير

الأمور المنزلية والمدنية . ولا يتوجه مقصده الى الآخرة أبداً لأنه
 غير مؤمن بها فكون عاقبته ما تقدم من قوله تعالى ﴿وما له في الآخرة
 من خلاق﴾ أي من نصيب . وذلك لأن كل من ليس له
 طلب ولا همة في اقتناء السعادات الباقيات في الآخرة فطلوبه عبث
 وسفه ووبال وضلال . ثم انه تعالى لم يبين أن هذا الفريق دعوته
 بحجة أم لا . لكن قال طائفة من العلماء ان هذا الفريق ليس أهلاً
 للإجابة . لأن وصف الانسان بكونه محاب الدعوة وصف يستحق
 به المدح . ولا يوصف به الا الأولياء والصالحون والأصفياء من
 عباد الله . بل اذا وجد أحد من هذا الفريق محاب الدعوة فلا
 يعد ذلك اكراماً من الله له . وانما هو استدراج حتى يزداد في غتوه
 وضلاله فيأخذه بقتة ولا بشر . نعوذ بالله من غضب الله انتهى
 ويؤيد ذلك قوله تعالى (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه
 ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب)
 وعلى ما ذكرناه يصح أن يكون في الآية حذف والتقدير هكذا
 (فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا) فيؤتاه الله في الدنيا
 وما له في الآخرة من خلاق . لأن همة مفصورة على الدنيا
 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الآخرة في ذكره في الدنيا
 أعطنا في الدنيا حسنة وهي الصحة والأمن والكفاية والولد
 الصالح والزوجة الصالحة والنصرة على الأعداء والعمل النافع وهو
 الاجتناب والطاعة في الآخرة أي وآتنا في الآخرة في حسنة

وهي الفوز بالثواب والنجاة من العقاب والتنعُّمُ بذكر الله والأُنسُ به وبرؤيته • وهذا الأمر لا تُلدِّذُ في الدنيا والآخرة إلا به

ولما كان طلب دفع الضرر أهمَّ من طلب جلب النفع ذكره الله تعالى في قوله ﴿وقنا عذاب النار﴾ أي واحفظنا من الشهوات والذنوب الموجبة لعذاب النار • وهذه دعوة جامعة لخيري الدنيا والآخرة • فقد روى أن جماعة قالوا لأنس بن مالك رضي الله عنه أَدْعُ لنا • فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار • قالوا زدنا فأعادها فقالوا زدنا قال فما تريدون • اني سألت لكم خيري الدنيا والآخرة •

وهذه الآية تدل على أن الداعي إذا يلزمه في دعائه حسنُ الطلب • ورعاية الآداب وأن يعتقد أنه لا يكون إلا ما يشاؤه الله تعالى من جلب النفع ودفع الضرر •

ثم إذا أجاب الله تعالى دعوته فجب عليه أن يرضى بالقليل • ولا ينظر إلا إلى المم لا إلى الانعام • على أن القليل من انعامه كثير ويدل لهذا قول الشاعر

قَلِيلٌ مِنْكَ يَكْفِينِي وَلَكِنْ

قَلِيلَكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلٌ

﴿ أولئك ﴾ الداعون بالحسنة الدنيوية والحسنة الأخروية معاً

﴿لهم نصيب﴾ أي حظّ وافز ﴿مما كسبوا﴾ أي مما نالوه بأعمالهم
الحسنة من الثواب والمنافع جزاء لما عملوا لأنهم لما طلبوا بأقوالهم
وسؤالهم وأعمالهم صلاح دينهم ودنياهم كان حظهم من خالقهم
حسن الوفاء في أخراهم ﴿والله سريع الحساب﴾ لأن قدرته تعالى
متعلقة بجميع المكنتات من غير أن يقتصر في إيجاد شيء منها إلى
فكر وتأمل وإعانة • فيحاسب الناس في مقدار لمحّة مع كثرتهم
وكثرة أعمالهم • فأحذروا أيها المؤمنون من التقصير في طاعة من هذا
شأن قدرته • وبادروا إلى تحصيل الخيرات واكتساب الحسنات •
وإذا سلكتم طرق الوصال وبلغتم مبلغ الرجال فلا تأمنوا عقاب
الله فإنه لا يؤمن عقابه إلا العصاة •

قَالَ اللَّهُ سُيُجَّانُهُ وَتَعَالَى

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ
اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ • وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ • وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ •

لما بين الله تعالى أن الناس في الحج مختلفون بحسب أغراضهم
 في الدعاء . فاسب أن يذكر بعد ذلك بيان مطامع الناس على الإطلاق .
 يعرف أرباب التفاق من أصحاب الوقوف . وسبب نزول هذه الآية
 أن الأحنس بن شريف أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
 فأظهر له الاسلام وزعم أنه يحبه جداً . ثم قال والله أعلم أي
 لصديق . فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة بزرع
 لقوم من المسلمين وحرر . فأحرق الزرع وعقر الحر . فأنزل الله
 هذه الآية وبين فيها لعباده المؤمنين أن يجتنبوا المناقضين ولا يتقوا
 بأقوالهم . فان قلوبهم مرة وألسنتهم حلوة . فقال ﴿ ومن الناس من
 يعجبك ﴾ أي يروقك وبمظم في قلبك ﴿ قوله ﴾ أي حسن قوله
 وحلاوته ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ فقط ولا يعجبك قوله في الآخرة لما
 يلحقه في الموقف من الهية والدهشة والحيرة . فلا يمكنه تحسين
 القول بل ولا يؤذن له في الكلام أصلاً ﴿ وبشهد ﴾ أي وبشهادة
 الله تعالى ﴿ على ما في قلبه ﴾ أنه موافق لما نطق به من المحبة
 والاسلام ﴿ وهو ﴾ أي والحال أنه ﴿ ألد الخصام ﴾ أي شديد
 العداوة والخصومة للمسلمين . فيطادهم بالباطل ويتقلب عليهم بندة
 الفسوق في معصية الله . وبطير للناس التقوى لعله بحسن أقوال
 اللسان . ولكنه حاهل بطيب أعمال الأركان . ﴿ وإذا نوى ﴾ أي
 وإذا ذهب عنك من بعد لبن القول وحسن المنطق ﴿ سعي ﴾ أي
 مشى ﴿ في الأرض ﴾ بسرعة ﴿ ليفسد فيها ﴾ بالقول . النسب في عقائد

المسلمين ﴿ ويهلك الحرث والنسل ﴾ كإفصل أخنسُ المذكور بأولئك المسلمين • وذلك لأن الانسان لا يكون كاملاً إلا بالعلم والعمل • ولا يكون ناقصاً إلا بضدهما • فيكون الفساد في الآية اشارة الى نقص القوة النظرية من المتافق • ويكون الاهلاك فيها اشارة الى نقص القوة العملية منه • فلا تميل طبيعته إلا الى الفساد ﴿ والله ﴾ تعالى ﴿ لا يحب ﴾ أي لا يرتضي ﴿ الفساد ﴾ ويبغضه ويفضض على من يتعاطاه • واعلم أنه تعالى ذكر جملة من أحوال المنافق الذميمة أولها حسن كلامه في طلب الدنيا • وثانيها استشهاده بالله أن ما في قلبه موافق لنطقه كذباً وبهتاناً • وثالثها اجتهداه في ابطال الحق واثبات الباطل • ورابعها سعيه في الأرض لافساد العقائد الصحيحة • وخامسها سعيه في اهلاك الحرث والنسل • ثم ذكر تعالى خصلة سادسة أشنع من الكل دالة على جملة المركب وعلى أنه لا يرجي منه خير أبداً • فقال تعالى ﴿ وإذا قيل له ﴾ على طريق الموعظة والنصيحة ﴿ اتق الله ﴾ وأترك ما تبشره من الافساد والنفاق • واحذر سوء عاقبته ﴿ أخذته ﴾ أي حملته ﴿ العزة ﴾ أي العظمة والكبر ﴿ بالآثم ﴾ أي بأن يعمل ما ينشأ عنه الآثم • وذلك هو عدم التفاته الى هذا الوعظ وعدم الاصغاء اليه عناداً وانكاراً • وذلك لأن نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء تظهر الأشياء المزيينة والآقوال المزخرفة التي يفهم منها أنه أصدق الأصدقاء • ولكنه أخبث الخبيثا • ونسعي في تخريب أرض قلبه وابطال حرث الصدق منه والآخلاص في طلب السعادة

واهلك نسل ما يتولد من الأخلاق الحميدة وتعاظم على قبول الحق ﴿نفسه﴾ أي فكافيه ﴿جهنم﴾ وهي موضع النار التي يعذب الله بها عباده في الآخرة جزاء له ﴿ولبئس المهاد﴾ أي الفراش هي *

﴿قَابِعٌ لِّمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ﴾

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

ولما كان حال من تقدم في الآية الأولى أنه يكره التقوى ويتعاظم على قبول الموعظة ذكر الله تعالى من اتصف بضد ذلك في هذه الآية فقال ﴿ومن الناس من يشري﴾ أي يبيع ﴿نفسه﴾ يبذلها في الجهاد ومشاق الطاعات وتعرضها للمهلك في الحروب • ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وان ترتب على ذلك قتله • فمن كانت هذه معاملته صدق عليه أنه باع نفسه والله هو المشتري منه كما قال تعالى ﴿ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴾ فعمل المكلف وهو بذل نفسه في طاعة الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الثمن والجنة هي المثمن •

واعلم أن من أقدم على الكفر والمعاصي فكأن نفسه خرجت عن ملكه واشتراها منه الشيطان وصارت حقاً للغير وإذا أقدم على الطاعة صار كأنه اشترى نفسه من النار فصارت ملكاً له انتهى

ثم ان هذا المشتري لم يقصد بشرائه الا ﴿ابتغاء مرضاة الله﴾
 أي طلباً لرضاه وهذا شأن الأولياء والأصفياء • فانهم باعوا أنفسهم
 لله طلباً لمرضاته لا لأجل الجنة • فهذه الآية دليل على أن كل مشقة
 يتحملها الانسان يجب أن تكون على وفق الشرع • وأن لا يطلب
 بها الا جانب الحق سبحانه وتعالى • والا كان عمله ضلالاً وكده وبالاً
 ﴿والله﴾ الهادي الى سبيل الرشاد ﴿رؤف بالعباد﴾ فمن رآفته تعالى
 أنه جعل النعيم الدائم جزاءً على العمل القليل • وأنه لا يكلف نفساً
 الا وسعها • وأن العبد اذا دام على الكفر مائة سنة ثم انتهى عنه
 بأن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر غفر له ما تقدم من
 ذنبه وأعطاه ثوابه • ومن رآفته أيضاً أن العبد ملك له • وما يعمل من
 خير ملك له أيضاً • ثم انه تعالى يشتري ملكه بملكه فضلاً منه وامتناناً
 ورحمة واحساناً • وقد ورد في بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في
 حق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما بات على فراش رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ليلة خروجه الى الغار فأراد أن يفديه بنفسه حين
 غرمت قريش على قتله صلى الله عليه وسلم • ويروى أنه لما نام على
 فراشه قام جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجله وجبريل ينادي بخ
 بخ من مثلك يا بن أبي طالب يا حي الله بك الملائكة انتهى

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ لَا يُؤْخَذُ كُمْ اللَّهُ
بِالْعُرْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ *

انه سبحانه وتعالى نهى عباده في هذه الآية عن الجراءة عليه
بكثرة الحلف به. والحكمة في هذا التهي أن من حلف في كل كثير
من أموره وقليل منها بالله انطلق لسانه بكثرة الحلف فلا يؤمن اقدمه
على الأيمان الكاذبة وأيضاً كلما كان الانسان أكثر تعظيماً لله كان
أكمل في العبودية ومن كمال تعظيمه تعالى تنزيهه عن الاستشهاد به في
أي غرض من الاغراض الدنيوية بل لا يستشهد به الا في الأمور
العظيمة الاخروية وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله (ولا
نطع كل حلاف مهين) انتهى

وقد ذكرنا في سورة المائدة من قسم الأواصر تفسير قوله تعالى
(واحفظوا أيمانكم) فانه يدل دلالة قاطعة على التهي عن كثرة الحلف

به تعالى . فلهذا أرشدنا جلّت قدرته في هذه الآية الى اجتناب ذلك
 بالهي الصريح فقال ﴿ولا تجعلوا﴾ أيها المؤمنون ﴿الله﴾ تعالى
 ﴿عرضة﴾ أي معرضاً ﴿لأيمانكم﴾ واجتنبوا الحلف به في القليل
 والكثير ﴿أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾ أي لأجل
 ارادة البر والتقوى والاصلاح بين الناس . فان من أكثر الحلف
 به تعالى فهو مجتري عليه غير معظّم له . فلا يكون موصوفاً بالبر والتقوى
 . بل يعد كذوباً عند الناس لا ينسبونه دائماً الا الى الأغراض الفاسدة
 وسوء النية . فلا يتقون به في شيء من الأشياء أبداً . وأما اذا ترك
 الشخص الحلف بالله تعالى معتقداً أنه أعظم وأجل من أن يستشهد باسمه
 العظيم في مطالب الدنيا اعتقد الناس جميعاً صدق نيته وحسن معاملته
 مع الله وبعده عن الأغراض الفاسدة فيعدونه باراً متقياً متباعداً عن
 الاخلال بواجب حق الله . ويدخلونه في معات أمورهم واصلاح
 خصوصياتهم ويتقون به في كل ما يصدر منه من قول أو فعل ﴿والله
 سميع﴾ أي بسمع أيمانكم ان حلفتُم به ﴿عليم﴾ بنياتكم ان تركتم
 الحلف نظماً لذكره فحافظوا على ما كلفتم به من التباعد عن الحلف
 به والجرأة عليه

﴿لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ أي لا يعاقبكم بسبب
 اللغو في أيمانكم وهو أن يحلف الانسان على ما يظن أنه صادق فيه ثم
 يظهر خلافه ﴿ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ أي وانما يعاقبكم بما
 نعدته قلوبكم حيث حلفتُم على حصول أمر مع العلم بخلافه وذلك لما

علم من مزيد رحمة تعالى بعباده حيث خصّ العقاب بالعمد دون
ما سواه على أنه تعالى يفر للمتمد ان شاء كما قال جل ذكره ﴿ والله
غفور ﴾ لما فرط منكم ان شاء ﴿ حلیم ﴾ أي لا يعجل بعقوبتكم لعلكم
تتداركون الأمر فتوبون انتهى

﴿ لِلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

كان الرجل في الجاهلية اذا كره زوجته وكره ان يتزوجا غيره
حلف ان لا يقربها فصبر بذلك كالمعلقة لاهي متزوجة ولا هي من
غير زوج قاصداً بذلك الحلف ضررها وكان المسلمون يفعلون ذلك
في بدء الاسلام فأزال الله تعالى هذا الضرر بقوله ﴿ للذين ﴾ أي للرجال
الذين ﴿ يؤولون ﴾ أي يحلفون على ترك وطء زوجاتهم أبداً أو مدة تزيد
على أربعة أشهر على ما ينشئه السنة ﴿ من نساءهم ﴾ أي بقصد التبعاد
عنهن ﴿ ترصد أربعة أشهر ﴾ أي انتظار أربعة أشهر ليتفكروا
ويتأملوا ما هو مصلحة لهم من الرجوع لزواجهم أو المفاقة ﴿ فان فآؤا ﴾
أي رجعوا عما حلفوا عليه بالعود لأن زواجهم عند القدرة على قربانهم
أو بالقول عند العجز ﴿ فان الله غفور ﴾ لما أصرروا عليه سابقاً من
المضارة ﴿ رحيم ﴾ بهم فلا يؤاخذهم من أول الأمر بل جعل لهم

الأجل السابق ﴿وان عزموا الطلاق﴾ أي عقدوا النية وصمموا عليه ﴿فان الله سميع﴾ لما يصدر من الطلاق ﴿عليم﴾ بنياتهم في ذلك فيعاقبهم عليه ان تعين عليهم بقاء العصمة لسبب شرعي انتهى
 ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعْلَمَتُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

لما خير الله سبحانه ونعالى المولي في الآية السابقة بين الفينة والطلاق بين لنا في هذه الآية حكم الطلاق بقوله ﴿والمطلقات﴾ ذوات الحيض من الحواضر اللاتي دخل بهن الزوج وكن غير حوامل ﴿يتربصن﴾ أي ينتظرن براءة الرحم من الحمل ﴿بأنفسهن﴾ أي بسبب قمع أنفسهن ومنعها عما تشبهه من الزواج سريعاً فيصبرن ﴿ثلاثة قروء﴾ أي مدة ثلاثة قروء جمع قرء بفتح القاف وضما وقد فسر الشافعي القروء في الآية بالآطهار جمع طهر وهو المدة التي تكون بين دمى الحيض وأقلها خمسة عشر يوماً حتى انقضى الطهر الثالث بروية الدم غثيه فقد حلت للأزواج لبرائتها من الحمل وأما غير المدخول

بها فلا عدة عليها لعدم امكان الحمل . وأما الأمة فعندتها طهرات
 فقط . ومن لا تحيض لصغير أو كبر عندها ثلاثة أشهر ان كانت حرة
 واثنان ان كانت أمة . وأما الحامل مطلقاً فعندها بوضع الحمل . ثم لما
 كان انتهاء العدة باقضاء القروء في حق ذوات الاقراء وبوضع الحمل
 في حق الجامل وكان العلم بذلك لا يكون الا من المرأة جعلها الله أمانة
 على نفسها في العدة فتصلق في قولها اذا ادّعت انقضاء عندها في مدة
 يمكن ذلك فيها وأقل مدة يمكن ذلك فيها اثنان وثلاثون يوماً وساعة
 عند الشافعي وذلك لأن المرأة اذا طلقت في حالة الطهر ثم حاضت بعد
 ساعة وكانت عادتها أن تحيض أقل الحيض وهو يوم وليلة عنده ثم طهرت
 بعد ذلك خمسة عشر يوماً وهو أقل الطهر عنده ثم حاضت مرة أخرى
 يوماً وليلة ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم رأت الدم فقد انقضت عندها
 لحصول ثلاثة أطهار . وكذلك اذا كانت حاملاً فادعت سقوط الولد كان
 القول قولها لأنها هي الأمانة على ذلك كما ذكرنا ولهذا قال تعالى
 ﴿ ولا يحل ﴾ أي ولا يجوز ﴿ لهن ﴾ أي للنساء ﴿ أن يكتمن ﴾ أي
 يخفين ﴿ ما خلق الله في أرحامهن ﴾ من الولد أو الحيض وذلك لأن
 المرأة لها أغراض كثيرة في كتابتها لأنها اذا طلقت في أول الحمل
 وأرادت التزوج بسرعة فربما أنها تكتم حملها وتدعي أن عدتها انقضت
 بالاقراء ثم اذا قبل قولها في ذلك وتزوجت لصقت ولدها بالزوج الآخر
 وربما أنها تكرد مراجعة الزوج الأول فتكتم الحمل أيضاً وتدعي أن
 عدتها انقضت بالأطهار وأما غرضها من كتمان الحيض فهو أنها قد تحب

تطويل عدتها لكي يراجعا الزوج ثانيًا.

فلما علم الله تعالى منهن هذه الأغراض نهاهن عن كتمان الحيض والحمل وأكدا التمسى بقوله ﴿ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ وذلك لأن من آمنت منهن بالله واليوم الآخر وبعبابه لا تجترى على مثل هذا الفعل من الأفعال العظيمة ثم ان في هذه الآية دليلاً على أن من جعل أميناً في شئ ثم خان فيه فأمره عند الله عظيم وعقابه شديد ثم بين تعالى حكم الرجعة بعد الطلاق بقوله ﴿وبعولهن﴾ أي وأزواجهن الذين طلقوهن طلاقاً رجعيًا ﴿أحق بردهن﴾ الى ملكهم بالرجعة اليهن ﴿في ذلك﴾ أي في زمان التربص الذي هو مدة ثلاثة قروء ومعنى الأحقية هو أن الرجل اذا أراد الرجعة وكانت المرأة متمتعة عنها وجب تقديم قوله على قولها وليس المراد أن لها أيضاً حقاً في الرجعة فاذا انقضت العدة بطل حق الرد والرجعة فلا تحل المرأة بعد ذلك الا بعقد جديد وانما تكون الأزواج أحق عند الله تعالى برجعة النساء ﴿ان أرادوا﴾ أي الأزواج بالرجعة ﴿اصلاحاً﴾ لما بينهم وبينهن واحساناً اليهن ولم يريدوا بها الصرر بهن فلوراجع الرجل المرأة لقصد الضرر بها فقد استحق العقاب من الله تعالى وان كانت مراجعته لها صحيحة في الشرع لأننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ﴿وبهن﴾ أي للنساء على الرجال من الحقوق التي تجب مراعاتها وتحتم المحافظة عليها ﴿مثل الذي﴾ لهم من الحقوق ﴿عليهن﴾ أي على النساء ﴿بالمعروف﴾ أي بالوجه الذي لا ينكره الشرع وعادات الناس وتوضيح العبارة أنه يجب على

الرجال للنساء حقوق تلزم مراعاتها وتتحم المحافظة عليها مثل الحقوق التي وجبت للرجال عليهن بوجه لا يكون منكراً في الشرع والعادة فليس للنساء تكليف الرجال بشيء لا يليق بهن كالأموال التي لا تليق إلا للرجال وليس للرجال تكليف النساء بشيء لا يليق بهن فاذا غسل المرأة ثياب زوجها أو فعلت ما تفعله النساء من طبخ ونحوه فلا يجب على الزوج أن يفعل لها مثل ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي نسرته إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره . وقال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لا تمتعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه . وفي حديث حجة الوداع ألا أن لكم على نساكنكم حقاً ولنساكنكم عليكم حقاً فحكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . وقال ابن عباس رضي الله عنه اني لأتزين لامرأتي كما تزين لي لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وبالرجال عليهن كما أي على النساء بدرجة في أي زيادة في الحق والفضيلة وهي أن الله تعالى فضاهم على النساء في أمور أولها العقل لأن عقل النساء أقل من عقل الرجال بكثير وثانها الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل وثالثها الميراث لأن المرأة لا تساوي الرجل في الميراث سواء استحقته بالفرض أو بالتعصيب وذلك إذا اجتمعت الذكور

معهم في التركة ورابعها أن الرجل يأخذ نصيبه من الغنمة زائداً عن حق المرأة على فرض صلاحيتها للجهاد وخامسها أن المرأة لا تصلح لإمامة الرجال بخلاف الرجل فانه يصلح لإمامتهم ولا ماممة النساء وسادسها أنها لا تصلح للقضاء في حال من الأحوال بخلاف الرجل فانه يصلح له اذا كملت فيه شروط القضاء وسابعها أن المرأة لا تصلح للشهادة الا في بعض الأحوال بخلاف الرجل فانه يصلح لها في جميع الأحوال متى كان عدلاً وثامنها أن الرجل يجوز له أن يتزوج على المرأة وأن يتسرّى بجارية يستمتع بها معها وليس لها أن تتزوج غيره وهي في عصمته وتاسعها أنه يجوز له أن يطلقها ثم اذا طلقها واحدة أو اثنتين يجوز له مراجعتها سواء كانت مريدة للرجعة أو كراهة لها والمرأة لا قدرة لها على الطلاق ولا على الرجعة فهي كالأسير العاجز في يد الرجل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة ﴿والله﴾ تعالى ﴿عزيز﴾ أي غالب لا يمنعه أحد عما يريد ويقدّر على الانتقام ممن لا يخاف أحكامه ولم يعمل شرعه ﴿حكيم﴾ أي مصيب في كل أفعاله وأحكامه فلا يلحق شيئاً منها الاحتمال العبث والسفه والغلط والباطل بل كلها منطوية على الحكم والمصالح الآلية

﴿قال الله تعالى﴾

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ سَاكَ بِمُزَوِّفٍ أَوْ تَسَرَّجَ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا

أَنْ لَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠﴾

لما بين تعالى في الآية السابقة أن حق الرجعة ثابت للزوج ولم
يذكر جل شأنه أن ذلك الحق ثابت له دائماً أو الي غاية معينة وكان
الرجل من أهل الجاهلية يطلق زوجته مراراً كثيرة بلا حصر
ويراجعها عقب كل طلاق بقصد اضرارها حتى شكت ذلك امرأة
الى السيدة عائشة رضى الله عنها فذكرت ذلك للمصطفى صلى الله
عليه وسلم . أنزل الله هذه الآية لبيان الغاية في الرجعة وأنها طلقتان
فقط وللدرد على ما كانوا عليه فقال ﴿الطلاق﴾ أى الرجعي ﴿مرتان﴾
أي ثنتان فقط فإذا زاد الطلاق عن هذا العدد بطل حق الزوج من
الرجعة فلا رجعة بعد الثلاث . ثم انه تعالى خير الزوج بعد الرجعة
من الطلاق الثاني بين أمرين الأمر الأول مذکور في قوله تعالى
﴿فامسك﴾ أى فالحكم بعد الطلقتين امسك لهن بالرجعة ﴿بمعروف﴾
أي بحسن معاشرة ولطف معاملة وذلك أن يراجع الزوج زوجته بعد
الطلاق الثاني لا على قصد المصارة بل على قصد الإصلاح والأمر
الثاني مذکور في قوله تعالى ﴿أو تسريحاً باحسان﴾ أى بالطلقة الثالث
كما روي أنه لما نزل قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ قيل لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فأين الثالثة فقال هو قوله ﴿أو تسريحاً باحسان﴾

والحكمة في اثبات حق الرجعة للزوج ولم يمنع منها بعد أول طلاقه هي
 أن النعم يجعل فضلياً عند حصولها فإذا فقدت عرف العبد فضلها فلو
 كانت الطلاق الواحدة مائة عن الرجعة فربما تظهر المحبة بين الزوجين
 بعد المفارقة فتعظم المشقة. وأيضاً فإن كمال التجربة لا يحصل بالمرّة الواحدة.
 فلهذا اقتضت حكمته تعالى لطفاً بعباده ورحمة منه لهم أن يجعل حق
 الرجعة ثابتاً للزوج بعد المفارقة مرتين ليجرب الإنسان أحوال قلبه
 ويتأمل بعين العدل والرحمة فيما سبق من الغضب الموجب للتفريق.
 فإن الإنسان لا يخلو دائماً عن المتن الداخلية التي هي قن النفس الأمارة
 بالسوء التابعة للشيطان الرجيم الذي يوسوسه ينشأ كل الشر والغضب
 المردى إلى الجليل عن مكارم الأخلاق وطرق العدل فإن كان الأصلح
 له إمساك زوجته راجعاً وأمسكها بالمعروف وإن كان الأصلح له
 نسريها سرحاً على أحسن الوجوه وهو أن يؤدي حقوقها المأبىة ولا
 يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا يفر الأس غمها وهذا التدرج والترتيب
 يدل على كمال رأفته تعالى ولطفه بعبده * ثم لما كان الخلع من الطلاق
 بينه سبحانه وتعالى وأخبره عن حكم الرجعة لعدم الرجعة فيه فقال * ولا
 يحل لكم * أي المؤمنون * أن تأخذوا مما آتاكمهن * أي أعطيتوهن *
 * شيئاً * لا قبلاً ولا كثيراً من العمداني الثياب وسائر ما تفضلتم به
 لديهن لأنكم * أي المؤمنون * راغبون في مقابلة ما أعطيتوهن
 إلا إذا فارقتوهن على عيوض * ويدخل في هذا التخييل نصيب الزوج
 على المرأة بسوء العشرة حتى لا يخالق اقتداً بنفسها منه بعوض كما

سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَعْضَلُوهُمْ لِيُذْهِبُوا
بَعْضُ مَا آتَيْتُمُوهُمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ ﴿ الْإِنِّ يَخَافُ ﴾ أَيُّ الْإِنِّ يَخَافُ الزَّوْجَانِ
﴿ أَنْ لَا يَقْبِئَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ أَيُّ تَرْكِ أَقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ فِيمَا يُلْزِمُهُمَا مِنْ
وَاجِبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ
الْعَصَةِ * انْتَهَى

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْأَثَمَةُ فِي مَقْدَارِ مَا يَجُوزُ بِهِ الْخُلْعُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا
يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّوْجُ مِنَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا . وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ إِنَّ
الْخُلْعَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَقَدَّرَ بِمَقْدَارٍ مُعَيَّنٍ فَكَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ عِنْدَ
النِّكَاحِ لَا تَرْضَى إِلَّا بِالصَّدَاقِ الْكَثِيرِ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا
يَرْضَى عِنْدَ الْخَالَعَةِ إِلَّا بِالْبَدْلِ الْكَثِيرِ لِأَسْبَابٍ إِذَا أَظْهَرَتِ الْمَرْأَةُ الْإِسْتِخْفَافَ
بِالزَّوْجِ بِسَبَبِ إِظْهَارِ بَعْضِهَا وَكَرَاهِيَتِهَا لَهُ . وَيَتَأَنَّ كَهَذَا الْقَوْلُ بِمَا رَوَى
أَنَّ امْرَأَةً نَشَرَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَرَفَعَ الزَّوْجُ أَمْرَهَا إِلَى عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَأَبَاتَهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِ ثَلَاثَ لَيَالٍ . ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ لَهَا كَيْفَ وَجَدْتِ مَيْتَكَ
فِي هَذِهِ اللَّيَالِي فَقَالَتْ مَا بَتْ مِنْذُ كُنْتُ عَنْدهُ أَقْرَبَ لِعَيْنِي مِنْهُنَّ فَقَالَ
عَمْرُ لَزَوْجَهَا اخْطَعِيهَا وَلَوْ بَقَرُطَهَا . أَيُّ وَلَوْ بِمَالِهَا كُلِّهِ حَتَّى قَرَطَهَا . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى
﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أَيُّ فَإِنْ ظَنَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْحُكْمَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
﴿ أَنْ لَا يَقْبِئَا ﴾ أَيُّ أَنْ يَنْتَرِكَ الزَّوْجَانِ ﴿ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ فِيمَا يُلْزِمُهُمَا
مِنْ وَاجِبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ بِسَبَبِ مُشَاهَدَةِ بَعْضِ الْأُمَارَاتِ وَالْقِرَائِنِ الدَّلَالَةِ
عَلَى ذَلِكَ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ أَيُّ فَلَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا أَخَذَهُ
مِنْهَا وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ ﴿ فِيمَا اقْتَدَتْ ﴾ نَفْسُهَا ﴿ بِهِ ﴾ مِنَ الْمَالِ فَخَالَعَتْهُ

عليه وأعطته له • و يصبح الخلع في حالتي الشقاق والوفاق عند أكثر
 المجتهدين لقوله تعالى في سورة النساء (فان رطبنا لكم عن شيء منه
 نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) فان الآية الشريفة تدل على أن المرأة يجوز
 لها أن تهب مهرها للزوج من غير أن يحصل لها أدنى شيء من الضرر
 بل طابت نفسها ووجهته له بدون مقابلة • وإذا جاز لها ذلك فيكون جائزاً
 في الخلع الذي يصير بسببه مالكة لنفسها من باب أولى انتهى
 ثم ان الفرقة التي تحصل في مقابلة العوض ان كانت بلفظ الطلاق
 فهي طلاق باتفاق الأئمة وان كانت بلفظ الخلع كخالعتك على كذا
 من المال ونحوه فالراجح أنه طلاق يتقص به عدد الطلاقات الثلاث
 حتى أن الزوج لو خلع الزوجة ثلاث مرات لم تحل له الا بعد أن
 تنكح زوجاً غيره • ويروى هذا القول عن جماعة من أكابر الصحابة
 كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال أبو حنيفة
 ومالك وسبب نزول هذه الآية أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن
 سلول كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه أشد البغض
 وكان يحبها أشد الحب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت
 يا رسول الله فزق بيني وبين ثابت فاقى لا يجمع رأسي ورأسه شيء
 والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر بعد الاسلام
 ما أطيقه بغضاً انى رقت جانب الخلاء فرأيتُه أقبل في عدة من الرجال
 فاذا هو أشد هم سواداً وأقصر هم قامة وأقبحهم وجهاً • فنزلت هذه الآية
 الشريفة فقال ثابت يا رسول الله مرها فلنزد على الحديقة التي

أعطيها إياها في المصدق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا
تقوين . فقالت نعم وأزيد . فقال صلى الله عليه وسلم (لا) حديثه
قطب ثم قال صلى الله عليه وسلم ثابت خذ منها ما أعطيتها واخلِ سبيلها
ففعِل . وكان ذلك أول خلق في الاسلام ثم قال تعالى ﴿ تِلْكَ أَيُّ
الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الطَّلَاقِ ﴾ (حدود الله) تعالى ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا بِ
أَيِّ فَلَاحٍ تَجَاوَزُوا عَنْهَا بِالْحَالِاقَةِ وَالرَّفْضِ ﴾ (ومن تعدّ حدود الله فأولئك في
المعتدون) ﴿ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ لا تنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه
وذمه وتحقيره وكيف لا والظالم ملعون عند الله تعالى كما قال جل شأنه
في سورة أخرى ﴿ أَلَا لعنةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ثم ان من تعدّي
حدود الله في النساء قد ارتكب ظلمين أحدهما ظلم منه نفسه . حيث
أقدم على المعصية . وثانيهما ظلم منه لغيره لأن المرأة ربما بسيت معها العشرة
فنكره الإقامة عنده . فقد تكون حاملا وتكتم الحمل طمعا في خلاصها
منه بخلع أو نحوه . ثم تنسب الحمل الى غيره أو يترك أمساكها بالمعروف
أو النسيح بإحسان أو يأخذ مما أعطاه لها شأنا بسبب تشويز من جهة
وهذا كله ظلم منه لغيره انتهى

﴿ تَابِعْ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ﴾

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

ثم انه تعالى أرشدنا في هذه الآية الكريمة الى حكم آخر من أحكام الطلاق وهو أن الطلقة الثالثة قاطعة لحق الرجعة وأخره عن أحكام الخلع لأن الخلع أنسب بما قبله لكونه دون الغاية . أي دون الثلاث فقال ﴿فإن طلقها﴾ أي الزوج مرة ثالثة بعد المراتين السابقتين ﴿فلا تحل﴾ له من بعده ﴿أي من بعده تلك المرة الثالثة﴾ حتى تنكح ﴿أي تزوج﴾ زوجاً غيره . وهذا التفسير عند من يفسر قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ بالطلاق الرجعي . وأما من يفسره بأن الطلاق الشرعي هو الذي يقع على التفريق . فالعنى عنده أنه ان طلقها الطلاق الموصوف بالكرار في قوله (الطلاق مرتان) ثم طلقها طلقة ثالثة فلا تحل له من بعده ذلك حتى تنكح زوجاً غيره . ومذهب جمهور المجاهدين أن النكاح هنا بمعنى الوطء وليس بمعنى العقد . وذهب سعيد بن المسيب الى أن النكاح في هذه الآية بمعنى العقد . وأن التحليل يحصل بمجرد العقد على الزوج الثاني . ولا بشرط فيه الدخول والوطء . واتفقت الأئمة على خلافه . وأجمعوا على أنه لا بد في التحليل من الدخول والوطء . ولا يكفي مجرد العقد . كما ذكرنا في تفسير النكاح هما وبؤيدة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعه طلقني فبت طلاقى . وأن عبد

الرحمن بن الزبير تزوجني . وأن مامعه مثل هديّة الثوب . فقال
صلى الله عليه وسلم أريد أن ترجعي الي رفاة قالت نعم . فقال صلى
الله عليه وسلم (لا) حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . فكفى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيلة عن لقو الجماع . فهذا يدل
دلالة قاطعة على أن التحليل لا بدّ فيه من الدخول والوطء . ولا
يصحّ بالعقد قط كما هو مذهب سعيد المذكور . وقد تمسك به بعض
من لا معرفة له بلطي الكتاب والسنة . فضل عن سبيل الهدى . وأضل
غيره معه انتهى

ورى أن امرأة رفاة المذكورة لبثت مدة مديدة . ثم رجعت
الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانياً . فقالت لرسول الله ان عبد الرحمن
كان مسني . فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت في قولك
الأول . فلن أصدقك في الآخر . فلبثت حتى قبض رسول الله
صلى الله عليه وسلم . ثم أتت أبابكر رضي الله عنه . فقالت أرجع الي
زوجي الأول فقال لما قد عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
قال لك ما قال . فلا ترجعي اليه . فلما قبض أبو بكر توجهت الي عمر
رضي الله عنه فقالت له مثل مقالها لأبي بكر . فقال لها ان أتيتني بعد
مرّة تك هذه لأرجحك . ففتماعن الرجوع الي رفاة . (والحكمة)
في توقف حصول حلّ المطلقة ثلاثاً علي الدخول والوطء هي زجر
الزوج عن المسارعة الي الطلاق . وفرة نفسه منه . فان الغالب أن
الزوج اذا كان انساناً غيوراً رفيع النفس والهمة لا يرضى ولا يقبل

أبدأ أن يستغفرَ زوجته رجلٌ آخر . فاذاعلم أن التحليل ورجوعها عنده بعد الطلاق متوقفٌ على الدخول والوطء . كف نفسه عن المسارعة إلى الطلاق خوفاً من أن يقع في ورطةٍ هذا التحليل الفظيع . وأما مجرد العقد فلا تحصل به زيادةُ فترةٍ وبرودة في القلب فلا يصلح أن يكون مانعاً وزاجراً . ولهذا قال بعض أهل العلم إنما حرم الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم علي غيره من الرجال لأن ذلك فيه فظاعة لا تليق بجنابه صلى الله عليه وسلم انتهى .

ثم قال تعالى ﴿فإن طلقها﴾ أي الزوج الثاني ﴿فلا جناح﴾ أي فلا حرج ﴿عليها﴾ أي علي الزوج الأول والمرأة ﴿أن يترجعا﴾ أي أن يرجع كل منهما إلى الآخر بنكاح جديد ﴿إن علنا﴾ أي كان في ظنهما وعزيمتهما ﴿أن يقيا﴾ أي أنهما يقيا ﴿حدود﴾ أي حقوق ﴿الله﴾ تعالى التي أوجبا علي الزوجين فإن لم يحصل هذا الظن منهما وخاف الرجل نشوزها وخافت هي إضراره فالرجوع مذموم ﴿وتلك﴾ الأحكام المذكورة إلى هنا ﴿حدود الله﴾ أي أحكامه العالية المحمية من التعرض لها بالتغيير والمخالفة ﴿بينها﴾ على لسان نبيه ﴿لقوم يعلمون﴾ أي يفهمون أحكام الله تعالى حق الفهم وإنما خص الله تعالى البيان بالعلماء مع أن الدعوة عامة لأن العلماء هم الذين ينتفعون بالبيان . انتهى

قَالَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَجَالَى

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

ثم لما بين لنا الله سبحانه وبإعالي عدد الطلقات التي يملكها الزوج على امرأته أمرنا على سبيل النخبير بأحد أمرين إما المسالمة أو السرخ فقال ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي وصلن ﴿أَجَلَهُنَّ﴾ أي آخر

عدتهن وقاربن منها ۞ فأمسكوهن ۞ أي فراجعوهن ۞ بمعروف ۞
 أي بغير أن تقصدوا ضرراً بمراجعتهم ۞ أو سرحوهن بمعروف ۞
 أي أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن ۞ ثم انه تعالى صرح بالزجر عن
 الامساك بقصد الضرر فقال ۞ ولا تمسكوهن ضراراً ۞ أي ولا
 تراجعوهن ارادة الاضرار بهن ۞ فتحصل بذلك النقرة والعداوة بينكم
 ۞ لتعتدوا ۞ أي لتظلموهن بالالقاء الى الافتداء ۞ ومن يفعل ذلك ۞
 أي ومن يفعل المراجعة بقصد الضرر ۞ فقد ظلم نفسه ۞ في ضمن ظلمه
 لمن بسبب نرضها لعقاب الله وبسبب ما فوتته عليها من منافع الدنيا
 والدين ۞ أما منافع الدنيا فلا نه اذا المشتهر بسوء المعاملة مع نسائه لم
 يرغب أحد في التزوج له ولا في معاملته وأما منافع الدين ۞ فانه بحرّم
 من الثواب الذي أعده الله تعالى في مقابلة حسن العشرة مع الأهل
 ومن الثواب على الانقياد لأحكام الله تعالى ونكاليه ۞ ولا تتخذوا ۞
 أيها المؤمنون ۞ آيات الله في المنطوية على جميع الأحكام التي تدخل
 فيها تلك الأحكام المذكورة ۞ هزوا ۞ أي مزوا بها ۞ فان من
 أقرب بانه يجب عليه طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم
 ۞ ثم وصلت اليه هذه التكليف المذكورة في تلك الآيات المنطوية
 على أحكام الرجة والخلع والزر المظلمة ۞ ولم يبينه في العمل بها فقد
 أعرض عنها واستبرأ بها ومهاور في المحاطة على ما فيها من الأحكام
 واخذوده واللائق بكل عاقل ۞ من حق الالبان أن تمسك آيات الله
 حق التمسك ۞ وأن يعمل بما فيها من الأحكام السريفة الدريعة ۞

وأن يرعاها حق رعايتها ومن لم يفعل ذلك فقد اتخذها هزواً ولعباً .
 فيكون من الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . فحاق بهم ما كانوا
 به يستهزون . ثم انه تعالى لما نهى المؤمنين عن اتخاذ آياته هزواً
 أراد أن يحثهم على العمل بما فيها بأن ذكرهم نعمه عليهم فقال
 ﴿واذكروا﴾ أيها المؤمنون ﴿نعمة الله﴾ تعالى ﴿عليكم﴾ حيث هذا كم
 الى سمادتكم الدينية والديوية . فتابلوها بالشكر له والقيام بحقوقها .
 وهذا يتناول كل نعمة لله على العبد في الدنيا والدين . ثم خصص نعم
 الدين بالذكر فقال (و) اذكروا أيضاً ﴿ما أنزل﴾ الله تعالى ﴿عليكم﴾
 من الكتاب والحكمة ﴿أي من القرآن والسنة﴾ يعظكم به ﴿أي﴾
 بما أنزله عليكم ﴿واستوا لله﴾ في شأن المحافظة عليه والقيام بحقوقها
 الواجبة ﴿واعلموا أن الله﴾ تعالى ﴿بكل شيء عليم﴾ فلا يخفى عليه
 شيء مما فعلونه وما تتركونه فيؤخذكم بأنواع العقاب . انتهى
 ثم أراد أن يبين لنا حكماً آخر غير ما تقدم فقال تعالى ﴿واذا
 طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ أي فاقضت عدتهن بتمامها ﴿فلا
 تمضوهن﴾ أي فلا تجسوهن ولا تضيقوا عليهن . وهذا الخطاب للأزواج
 الذين يمتعون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً وقهراً من ﴿أن ينكحن﴾
 أزواجهن ﴿الذين برغبن فيهم ويصلحون لمن﴾ إذا تراضوا ﴿أي﴾
 الرجال والنساء تراضيا واقفا ﴿ينهم بالمعروف﴾ أي بالوجه الجليل
 الذي يحسن في الشرع عند أهل الدين والمروءة من الشروط كالعقد
 الحلال والمهر الجائز والشهود المدلول . وسبب نزول هذه الآية ما روي

أَن سَعَلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ تَخْطُبُهَا النَّاسُ مِنِّي كَثِيرًا وَأَمْنَهَا مِنْهُمْ • فَأَتَانِي ابْنُ عَمِّي لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَاصْطَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى اقْتَضَتْ عِدَّتَهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ مِنِّي أَنَا نِي يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ • فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ خُطِبْتَ مِنِّي أَوَّلًا بَعْدَ أَنْ خُطِبْتُ مِنِّي جَمِيعَ النَّاسِ • فَغَضِبْتُ مِنْهُمْ وَزَوَّجْتُكَ بِهَا • ثُمَّ طَلَقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَتَرَكَهَا حَتَّى اقْتَضَتْ عِدَّتَهَا • فَلَمَّا خُطِبَ النَّاسُ مِنِّي ثَانِيًا أَتَيْتَنِي فَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ أَيْضًا • وَاللَّهُ لَا أَزُوجُكَ أَبَدًا • قَالَ فَزِلْتُ فِي شَأْنِي هَذِهِ الْآيَةُ فَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ • ائْتَمِرْ

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿ ذَلِكَ ﴾ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْإِلَهِيَّةِ ﴿ يَوْعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ﴾ أَيُّهَا النَّاسُ ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ أَيُّهُ يَصْدُقُ ﴿ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ فَيَسَارِعُ إِلَى الْإِمْتِثَالِ لِأَمْرِ تَعَالَى وَنَوَاهِيهِ إِجْلَالًا لَهُ وَخَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ بِهَ الْعَمَلِ بِمَقْتَضَاهُ ﴿ أَزْكِي ﴾ أَيُّ أَنِّي وَأَنْفَعُ ﴿ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ مِنْ أَذْنَانِ الْآثَامِ وَكَدَارِ الذُّنُوبِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ مَا فِي هَذَا الْوَعِظِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالطَّهَرِ ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ذَلِكَ • ائْتَمِرْ

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ

أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ • فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا • وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ •

لما بين تعالى أحكام النساء من جهة الطلاق وما ينبع من الرجعة
والعدة شرع في بيان الأحكام المتعلقة بأولادهن • وهذه الأحكام
منها ما يختص بالوالدة فقط ومنها ما يختص بالوالد فقط ومنها ما يشترك
فيه الوالدان كما ذكره الله تعالى في هذه الآية الشريفة فقال ﴿والوالدات﴾
أي من النساء المطلقات ﴿يرضعن أولادهن كحولن﴾ أي عامين
﴿كاملين﴾ وليس التحديد بالسرلين تحديداً إيجاباً بل هو جائز لمن
أراد أن يتم الرضاعة • فيكون المعنى ار هذا الحكم الذي هو ارضاع
الولد عامين كاملين ليس واجباً • بل هو لمن أراد اتمام الارضاع •
سم المقصود من ذكر الحديد العامين هم قطع التارخ بين الزوجين
اذا تارخا في مدة الرضاع • فلو أراد أحدهما ان يعطه الولد قبل مضي
الحولان ولم يرض الآخر لم يسلم له ذلك • أما اذا ابناء على نطفه قبل

تمام الحواين فلها ذلك • وأيضاً فالرضاع يختص به حكم في الشرع •

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) • فلما وردت الآية بتحديد الحواين علمنا أنه إذا لم يكن واقعاً في هذه المدة لا يحصل به هذا الحكم الذي هو التحريم • انتهى

والحكمة في ندب المطلقات الى ارضاع أولاهن هي أن المرأة إذا طلقت وحصلت الفرقة بينها وبين زوجها أخذت في التباغض والتعاند الذي ينشأ منه ضرر الولد لعلها بأن الزوج يتأذى بذلك • بل ربما رغبت في نكاح زوج آخر فصبّر أمر الطفل مهملًا • فلماذا كان من رافة الله تعالى ولطفه بعباده أنه ندب النساء المطلقات الى رعاية جانب الأطفال والاهتمام بشأنهم • فتبين أن الأمر بارضاع الوالدات أولادهن في هذه الآية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب كما بيناه في قسم الأمر عند تفسير قوله تعالى في سورة الانفال ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ﴾ • ولما كان هذا الأمر على سبيل الندب لأن رية الطفل بلين أمه أصلح له وأمن من رية بلبن غيرها • لأن ثمنها أكثر • وقد يكون هذا الأمر واجباً • وذلك فيما إذا لم يقبل الصبي الأثدي أمه أولاً يوجد له مرضعة غيرها • أو كان الأب عاجزاً عن استئجار

مرضعة غيرها . انتهى

﴿وعلي المولود له﴾ أي ويجب علي الذي يولده الولد وهو والده
 ﴿رزقهن﴾ أي رزق الوالدات ﴿وكسوتهن﴾ اذا أرضعن ولده كما
 يجب عليه لغيرهن من المراضع ﴿بالمعروف﴾ أي بالوجه الذي يراه
 الحاكم ويكون لائقاً بوسعه وطاقته كما قال تعالى ﴿لا تكلف نفساً
 إلا وسعها﴾ أي لا يكلف كل واحد من الوالدين صاحبه ما لا يطيقه
 و﴿لا تضارّ والدة﴾ زوجها (بر) سبب ﴿ولدها﴾ وذلك بأن
 تعفنه وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل قلبه
 بسبب التفريط في شأن الولد وأن تقول بعد ما ألفها الصبي أطلب
 لولدي مرضعة غيري ونحو ذلك ﴿ولامولود له﴾ أي ولايضارّ والده
 امرأته (بر) سبب ﴿ولده﴾ بأن يمنحها شيئاً مما وجب عليه لها من
 الرزق والكسوة . أو يأخذ الولد منها وهي تريد أرضاعه . أو يكرهها
 على أرضاعه وهي لا تريده . والحكمة في قوله تعالى بولدها وبولده
 هي أن الله تعالى لما نهى المرأة عن المضارة للزوج أضاف إليها الولد
 استعطافاً لها عليه وتنبهاً علي أن مضاررتها للوالد هي في الحقيقة مضارة
 لولدها . فمن حقها واللائق بها أن تشفق عليه وهكذا يقال في الوالد انتهى
 وهذا الحكم المتقدم اذا كان المولود له حياً . وأما اذا لم يكن
 حياً فقال تعالى لبيان الحكم ﴿وعلي الوارث﴾ أي ويجب علي وارت
 المولود له ﴿مثل ذلك﴾ أي مثل ما وجب عليه للرضعة من الرزق
 والكسوة . فلو مات المولود له صار من برته ملازوماً بالقيام مقامه فيما يجب

للمرضعة من الرزق والكسوة بالشرط المتقدم وهو العدل وتجنب الضرر
﴿ فان أراد ﴾ أي الاب والام ﴿ فصلا ﴾ أي فطاء أعن الرضاع قبل
تمام الحولين أو بعدها صادراً ﴿ عن نراضٍ منها ﴾ أي من الوالدين
لا من أحدهما فقط ﴿ وتشاور ﴾ في شأن الولد وتفحص عن أحواله
واجتماع منهما علي استحقاقه للفظام • والتشاور يكون مع أرباب
التجارب وأصحاب الرأي السديد فلا جناح ﴿ أي فلا حرج عليهما ﴾
في ذلك سواء قصصا عن الحولين أو زادا عليهما اذا وجدا ضعفاً في بنية
الصبي • وهذه توسعة أخرى في مدة الرضاع بعد تحديدها بالحولين
وانما اعتبرت المشاورة لأن الأم قد تملّ من الارضاع فتطول
الفظام والأب قد يخل باعطاء الأجرة علي الارضاع • فيطلب الفظام
دفعاً لذلك • فيتفقان علي الاضرار بالولد لغرض النفس • وأما عند
المشاورة مع أصحاب الرأي فلم يمكنها ذلك • لأنه يعدّ موافقة الكل
علي ما يكون فيه اضرار الولد • لأن تراضي الوالدين لا يكون الا
بعد استقرار رأيهما • وتقويته من أهل المشورة • أو بعد اجتهاد الجميع
واتفاقهم علي أن صلاح الولد في الفظام • وهذه غاية العاية من الرب
سبحانه وتعالى بحال الطفل الضعيف انتهى

ولما بين تعالى حكم الأم • وأنها أحق بالرضاع • بين أنه يجوز
للأب أن يبدلوا عنها اذا لم تكن مستوفية للشرط كأن تزوجت أو
مرضت وانقطع لبنها فينشد يجوز المدول الي غيرها من المراضع فقال
﴿ وان أردتم ﴾ أيها الآباء ﴿ أن نرضعوا ﴾ أي أن نرضعوا

﴿أولادكم﴾ من نساء مرضعات نبي الأميات ﴿فلا جناح﴾ أي
فلا حرج ﴿عليكم﴾ في ذلك ﴿إذا سلمت﴾ إلى المرضعات ﴿ما آتيت﴾
أي ما أردتم أبنائه لمن من الأجرة ﴿المعروف﴾ أي بالوجه المستحسن
شرعاً . وليس التسليم شرطاً للجواز والصحة . وإنما هو نذبة إلى
الأولى والألائق . وفيه حث على أن الذي يعطي المرضعة أجرها يجب
أن يكون إعطائه فورياً . حتى يكون ذلك أهناً وأطيب لنفسها لتحطأ
في شأن العمي انتهى

ثم انه تعالى ختم هذه الآية بنوع من أنواع التحذير فقال ﴿واتقوا
الله﴾ أي أبا الناس في شأن مراعاة تلك الأحكام المذكورة . وارتأوا
بأسر الأطفال والمرضعات ﴿واعلموا أن الله﴾ الذي يحتاج إليه في كل
الأحوال ﴿بما يعملون بصبر﴾ فيحاربكم بذلك لأنه لا يخفى عليه
شيء . انتهى

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَأَكُنَّ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا

تَعَزَّمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٩﴾

أرشد الله تعالى عباده في هاتين الآيتين إلى حكم خطبة النساء
 في العدة فقال ﴿ولا جناح﴾ أي ولا حرج ﴿عليكم﴾ أيها الناس
 ﴿فما عرضتم﴾ أي لو حتم ﴿به من خطبة النساء﴾ أي التماس
 نكاحهن في العدة ولم تصرحوا به فيها ﴿أو أكنتم﴾ أي أخفيتم
 وسرتم ﴿في أنفسكم﴾ أي في قلوبكم ذلك فلم تذكروه بالستكم لا
 معرضين ولا معرضين. فبين لنا جل شأنه أنه لا يجوز للرجل أن
 يصرح للمرأة بالنكاح وهي في العدة لأن ذلك يحملها في الغالب على
 الحرص على النكاح ففسرنا إلى الأخبار بانقضاء العدة قبل أوائها
 وأنه يجوز له التعريض والتلويح بخطبتها من غير تصريح بذلك أو صبر
 في قلبه أنه سيجري لها بذلك بعد انقضاء عدها. وإنما أباح الله تعالى
 ذلك التعريض لأنه لا يحملها على الكذب في الأخبار عن العدة
 بل التصريح. ثم إن أنواع التعريض بالخطبة حال العدة كثيرة منها
 قول الرجل للمرأة يوم في عدها رب داغ أو من يحزن منك أو
 يا أميت عد - فاعلمين أو يقول لما أتت لحماً أو صالحة أو
 فمه أو في عرجي أو رويح وسمى الله أن يسر لى امرأة صالحة

أونحو ذلك من الكلام الذي يوم أنه يريد نكاحها حتى ان المرأة
تحبس نفسها ان رغبته فيه . وأما التصريح الذي نهى الله عنه في
العدة فهو كأن يقول الرجل للمرأة اني أريد أن أنكحك أو أتزوجك
أو أخطبك والدليل على جواز التعريض بالخطبة في العدة ما حكى
عن جعفر بن محمد بن علي أنه دخلت عليه امرأة وهي في العدة فقال
لها قد علمت قرائتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى جدي
علي وقدي في الاسلام قالت غفر الله لك أخطبني في عدتي وأنت
تؤخذ عنك فقال لها انما أخبرتك بقرايتي من بي الله صلى الله عليه
وسلم ولم أصرح لك بالخطبة انه قد دخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم علي أم سلمة قبل أن يتزوجا وكانت تحت ابن عمها أبي سلمة
فتوفي عنها فلم يزل صلى الله عليه وسلم يذكر لها منزلته من الله وهو
متحامل على يده حتى أثر الحصر فيها . فأكانت تلك خطبة منه
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وهي في عدة الوفاة بل هي تعريض منه
بالخطبة . فانه يدل على أن أبا جعفر المذكور كان يريد التعريض
للمرأة بخطبتها فظنت المرأة أن ذلك حرام فأنكرته عليه فلما علم ذلك
منها أورد الحديث المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم
سلمة ليبين لها أن ما ذكره لها من التعريض جائز في العدة وليس
بمحرم انتهى

وفهم من الآية أن المرأة متى خلت من العدة جاز خطبتها صريحاً
وتعريضاً لعدم المانع حينئذ ما لم تكن مخطوبة لغيره وتم الركون اليه

فيمتنع خطبتها حينئذ لدليل آخر غير الآية الشريفة وهو قوله صلى
 الله عليه وسلم (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على
 سومر) ومعنى لا يسوم على سومر لا يتكلم في شراء أى سلعة بعد
 الركون من بائنها لمشتري غيره . ثم ان هذا التهي لا يشمل خطبة الزوج
 لمطلقة طلاقاً دون الثلاث لأنه أجزله نكاحها في العدة فالخطبة
 أولى بالجواز ثم انه تعالى ذكر الوجه الذي أباح التعريض فقال ﴿ علم
 الله ﴾ منكم ﴿ انكم ستدرونهن ﴾ بالخطبة ولا صبر لكم عن ذلك . لان
 شهوة النفس اذا حصلت في باب النكاح لم يكبر المرء يصبر على النطق
 بما ينهى عن ذلك فأسقط الله تعالى عنكم الحرج وأباح لكم التعريض
 فاذا كروهن به ﴿ ولكن لا تواعدوهن ﴾ في مدة العدة ﴿ سراً ﴾ أي
 نكاحاً بل اكفوا بما رخص لكم من التعريض بالخطبة ﴿ الا أن
 تقولوا ﴾ لمن حين اجتماعكم بهن ﴿ قولاً معروفاً ﴾ أي لا ينكره الشرع
 وهو أن تواعدوهن في العدة مواعدة بطريق التعريض والتلويح لا
 بطريق التصريح بحاقه حرام كما علم مما تقدم . ثم بين سبحانه وتعالى أن
 العقد نفسه ممتنع عنه في العدة وان فهم ذلك من منع الخطبة لنا كيد
 الأمر لشدة ما فيه من الضرر فقال ﴿ ولا نعرموا ﴾ أي ولا نصححوا
 ﴿ عقد النكاح ﴾ في عدة النساء . فتعقدوها بينكم وبينهن ﴿ حتى
 يبلغ الكتاب أجله ﴾ أي حتى تبلغ العدة المكتوبة أي المفروضة
 أجلها أي آخرها والمعنى ولا تنكحوا أيها الرجال النساء . وهن في العدة
 حتى تقضي عدتهن بالأجل الذي أجله الله تعالى في كتابه لا تقضاهن

﴿واعلموا﴾ أيها الناس ﴿أن الله يعلم ما في أنفسكم﴾ أي ما في قلوبكم من الأمور التي من جعلها العزم على ما نهاكم عنه ﴿فاحذروه﴾ أي خافوه واتقوه في أنفسكم ولا تبأسوا شيئاً مما نهاكم عنه في شأن النساء ﴿واعلموا أن الله غفور﴾ فيغفر لمن يرجع عن عزمه خشيةً منه تعالى ﴿حليم﴾ لا يماجلكم بالعقوبة . انتهى

قَالَ اللَّهُ سُيُجَانِدُكَ وَيَخْلَاكِ

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحُسْنَيْنِ﴾ * وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ يَتَنَكَّمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

اعلم أن عقد النكاح يوجب للمرأة بذل شيء على كل حال سواء حصل الدخول بها أم لا . وذلك البذل إما أن يكون مذكوراً في عقد النكاح أو غير مذكور فيه فان كان مذكوراً في عقد النكاح

وحصل الدخول ثم طلقت المرأة بعده ثبت كله لها في ذمة الزوج وقد ذكر الله تعالى ذلك فيما تقدم وهو أن المرأة اذا طلقت بعد الدخول لا يؤخذ منها شيء في مقابلة الفراق علي سبيل الظلم بل يجب لها كمال المهر * ثم اخبر تعالى ان عدتهن في هذه الحالة ثلاثة قروء . وان كان البذل مذكوراً في عقد النكاح ولم يحصل الدخول وطلقت المرأة سقط نصفه بالطلاق . وهذا هو حكم المطلقات الا ان ذكرهن الله تعالى في الآية الثانية من هاتين الآيتين . وان لم يكن البذل مذكوراً في العقد وحصل الطلاق قبل الدخول بالمرأة فحكمها مذكور في الآية الأولى من هاتين الآيتين . وهو أنه لا مهر لها بل يجب لها المنعة بفدر طاعة الزوج . وأما اذا لم يكن البذل مذكوراً في العقد وحصل الدخول بالمرأة ثم طلقت بعده فحكمها غير مذكور في هذه الآيات إلا أن الأئمة اتفقوا على أن الواجب لها مهر المثل . وذلك لأن الموطوعة بالتسوية يجب لها مهر المثل فوجوبه للمرأة الموطوعة بنكاح صحيح أولى . وهذا البيان تنبيه على أن المقصود من هاتين الآيتين بيان حكم المطلقة قبل الدخول وقبل تقدير المهر وهو المذكور في الآية الأولى منهما . وبيان حكم المطلقة قبل الدخول وبعد تقدير المهر وهو المذكور في الآية الثانية منهما كما بينهما الله تعالى بقوله ﴿ لا جناح ﴾ أي لا مهر ﴿ عليكم ﴾ أي الرجال ﴿ ان تطلق النساء مالم تمسوهن ﴾ أي مالم يتجامعهن ﴿ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ أي الا أن تقدروا لهن عند العقد مقداراً من المهر . والمعنى أنه اذا طلق الرجل

المرأة قبل الدخول ولم يمس لها مهراً عند العقد فلا يجب لها مهر أصلاً
 وأما إذا مس لها مهراً عند العقد وطلقها قبل الدخول فيجب عليه حينئذ
 نصف المهر المسمى . ولكن إذا لم يسم لها مهراً يجنب عليه المتعة لا
 نصف مهر المثل . كما بينه الله تعالى بقوله ﴿ ومتعوهن ﴾ أي ان
 طلقتم النساء قبل الدخول ولم تذكروا لهن مهراً فطلقوهن ومتعوهن
 أي اعطوهن ما يتمن به . وقدر المتعة واجب ﴿ على الموسع ﴾ أي
 الغني ﴿ قدره ﴾ أي طاقته ﴿ وعلى المقتر ﴾ أي الفقير قدره أي
 طاقته وذلك بحسب ما يليق بحال كل منهما والحكمة في إيجاب المتعة
 جبراً ما حصل للمرأة من إيحاء الطلاق . وأقلها درع وملسقة وخمار
 على حسب الحال . وهذا إذا لم يكن مهر متلاً أقل من ذلك فإن كان
 أقل منه فلا تجب لها المتعة بل يجب لها الأقل من نصف مهر المثل
 ومن المتعة ولا ينقص ذلك الأقل عن خمسة دراهم ﴿ متاعاً ﴾ أي
 نتيماً ﴿ بالمعروف ﴾ أي بالوجه الذي تستحسنه الشريعة وأهل المروءة
 ﴿ حقاً ﴾ جماله الله تعالى ﴿ على المحسنين ﴾ أي الذين يحسنون إلى
 أنفسهم بالمسارعة إلى الإمتثال فيسارعون باتباع المطلقات بالمعروف .
 ثم ان ما ذكرناه من وجوب المتعة هو الذي ذهب إليه الشافعي وأبو
 حنيفة وذهب مالك إلى أنها غير واجبة . ثم انه لا يخفى حسن موقع
 الكناية بقوله تعالى ما لم نمسوهن عن لفظة الجماع وفي هذا اللفظ تأديب
 للعباد في أنهم يختارون أحسن الألفاظ للتخاطب والتفاهم ويعبدون
 أنفسهم عن الألفاظ الفبيحة فان الانسان اذا عود نفسه على حسن

اللفظ أم عليها من الوقوع في غلط اللسان الذي هو سبب في كثير من المحن . قال الشاعر

إِحْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ * لَا يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهُ تُبَّانٌ

ومن الحكم الماثورة من كثر لفظه كد غلطه . ومن تصفح أخبار الماضين وجد فيها أقواماً يضيق حصرهم ولا يحصى عددهم قد استرسلوا مع اللسان فرماه في لجة الهلاك وتذرت عليهم سعة الخلاص وعلم أن عثرة غير اللسان يرحي بُرؤها وأما عثرته فليل درؤها (شعر)

يَمُوتُ الْفَتَى مِنْ عَثْرَةٍ مِنْ لِسَانِهِ

وَلَيْسَ يَمُوتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرَّجُلِ

فَعَثْرَتُهُ مِنْ فِيهِ تَرْبِي بِرَأْسِهِ

وَعَثْرَتُهُ بِالرَّجُلِ تَبْرَأُ عَلَيَّ مَهْلٍ

ثم انه تعالى لما بين حكم المطلقة الى طلفت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر بين حكم المطلقة قبل الدخول التي فرض لها مهر فقال ﴿ وان طلقنوهن ﴾ أي وان طلقتم أيها الرجال النساء ﴿ من قبل أن تمسوهن ﴾ أي من قبل ان تجامعهن ﴿ وقد فرضن لهن فريضته ﴾ أي والحال أنكم قد سميت لهن عند عقد النكاح مهراً ﴿ فنصف

ما فرضتم ﴿أي فيجب عليكم أيها الرجال نصف ما سميتم لهن من المهر عند عقد النكاح﴾ (الأن يعفون) ﴿أي الآن يسقط النساء المطلقات عن أزواجهن النصف على سبيل الرحمة بهم فقول المرأة ان هذا الرجل مارأني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئاً﴾ (أو يعفو) ﴿أي أو يترك الولي﴾ (الذي بيده عقدة النكاح) ﴿أي نكاح الصغيرة وفسر أبو حنيفة الذي بيده عقدة النكاح بالزوج﴾ * (وأن تعفوا) ﴿أيها الرجال والنساء﴾ (أقرب للتقوى) ﴿وانما كان عفو البعض عن البعض أقرب الى حصول الاتقاء لأن من سمحت نفسه بترك حقه فقد تقرب الى ربه وكان مبداً من ظلم غيره بأخذ ما ليس حقاً له ولأنه اذا استحق الثواب بهذا الصنع الجميل فقد اتقى العقاب واحرز عنه﴾ (ولا تنسوا) ﴿أي ولا نركوا﴾ (الفضل) ﴿والتسامح فيما بينكم وذلك أن الرجل اذا تزوج المرأة فقد تعلق قلبها به فاذا طلقها قبل الدخول صار ذلك سبباً لتأذيها منه وافعال خاطرها وأيضاً اذا طلقها الرجل وكلفه الشرع بأن يذل لها مهراً من غير أن يكون قد انتفع بها صار ذلك سبباً لتأذيها منها . فلهذا حث الله تعالى كلاً منهما بلطف على تطيب قلب الآخر يذل كل المهر من الزوج . أو بركة من جهة الزوجة . وان لم تسمح أنفسهما بذلك فلا يجب على الزوج الا اعطاء نصف المهر كما صرحت به الآية الكريمة﴾ * وقد روي عن جبير ابن مطعم أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه بتأله لنزوجها قبلها وعقد عاها النكاح فلما خرج جبير طلقها سعد وبعث اليها

بجميع الصداق فقال له الحاضرون لم تزوجها فقال لهم انه عرضها عليّ فكرهتُ رده حيث انه أكرمني ولا يأتي الكرامة الا لثيم . ثم قالوا له فلم بشت بجميع الصداق والله تعالى لم يوجب عليك الا نصفه فقط فقال لهم فأين الفضل الذي أوصى الله تعالى به في قوله (ولا تنسوا الفضل بينكم) * ثم انه تعالى ختم هذه الآية الكريمة بما يجري مجري الوعد والوعد على العادة المألوفة فقال ﴿ ان الله بما تعملون بصير ﴾ فلا يضيع ما عملتموه من الفضل والاحسان

﴿قوله تعالى﴾

﴿وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

ثم انه تعالى لما أوجب المتعة لواحدة من المطلقات وهي التي طلقت قبل النكاح ولم يفرض لها مهر كما تقدم أوجبها حل شأنه لعموم المطلقات فقال ﴿ والمطلقات ﴾ سواء كن مدخولاً بهن أم لا ﴿ متاع ﴾ أي متعة تشمل الواجبة والمستحبة ﴿ بالمعروف ﴾ أي بالوجه الذي يرضاه الشرع وجرت به العادة ﴿ حقاً ﴾ حله الله تعالى ﴿ على المتقين ﴾ أي على من كان متقياً للكفر والمعاصي * وسبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى (ومنعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . قال رجل من المسلمين ان أحسنت

فعلت فان لم أرد ذلك لم أفعل قزلت هذه الآية * واعلم أن المطلقات
على قسمين أحدهما المطلقة قبل الدخول فان لم يفرض لها مهر فلها المنة
وان فرض لها مهر فلا منعة لها ويكفيها نصف المهر * وثانها المطلقة
بعد الدخول وقد اختلفوا في استحقاتها المنعة سواء فرض لها مهر أم لا
* فقال أبو حنيفة لا نستحق المنعة لأنها تستحق المهر كالمطلقة بعد
فرض المهر لها وقبل الدخول وواقته الشافعي في أحد قوليهِ وقال بعض
الأئمة ان المنعة واجبة لكل مطلقة * واستدلوا على ذلك بظاهر
عموم هذه الآية * ثم قال تعالى ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك البيان
الواضح ﴿ يبين الله لكم آياته ﴾ الدالة على أحكامه التي شرعها لعباده
﴿ لعلكم تعقلون ﴾ أي لكي تفهموا ما فيها وتعملوا بموجبها * انتهى
واعلم انه قد استخرج بعض العارفين من آيات الطلاق اشارات
الهيمة توصل ان شاء الله تعالى من ينلقها بقلب سليم الى المقامات
العلية * وقد أجبنا أن نورد لها في هذا الموضع تنبيهاً للفائدة لأن فيها
تذكيرة نافعة * وبصورة جامعة * فنقول انه سبحانه وتعالى من كمال
الكرم والاحسان اذا صدر من العبد أمارات النشوز والانتطاع اذا
أمهله الى انقضاء عدة الجفاء * فعمله يعود الى اقامة شرائط الوفاء
وتحرك داعية الشوق في صميم قلبه فندعوه الى نتائج محبة ربه . فاذا
وصل الى هذه الكمالات . ولاحت عليه أنوار تلك العلامات . لم
يكن سبباً مما خلقه الله في رحم قلبه من المحبة * وان ابتلاه الله بمحنة
الفرقة قرع بأصبع الندامة بلب التوبة * فاذا تقرب العبد اليه بالتوبة

تقرب اليه بعفوه ورحمته ﴿والله عزيز﴾ أعز من أن يراعى
 العباد في كل أحوالهم بلطف رأفته مع عجزهم عن كمال حقوقه ﴿حكيم﴾
 لا تقتضى حكمته أن يطالبهم بما ليس في وسعهم بل يقبل منهم القليل
 ويوفهم الثواب الجزيل * واعلم هداك الله الى طريق المعرفة أننا
 ذكرنا تفسير كل الآيات المتعلقة بالطلاق والعدة في موضع واحد لعدم
 الاحتياج الى ذكرها في مواضع متفرقة سهلاً للواقفين على كتابنا
 هذا * ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياك من أهل اليقين * وأن
 يسلك بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين
 والصديقين والشهداء والصالحين * انه أكرم مسؤل وأعظم مأمول
 آمين . انتهى

قَالَ اللَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين أصول المبدء والمعاد أتبع ذلك
 ببيان المصارف المعبرة شرعاً في انفاق الأموال . وانما بين في مواضع
 كثيرة الأدلة المثبتة لوجوب قدرته تعالى على الإحياء والاماتة ليعلم

العاقل أنه لولا وجود هذا الإله المتيب والمعاقب بعد الجشع لكان
 التكليف بالانفاق وسائر الطاعات عبثاً فكأنه تعالى قال لمن رغبه في
 الانفاق يا عبدي قد عرفت أنني خلقتك وأتممت نعمتي عليك بالأحياء
 والاقدار وعلمت قدرتي على المجازاة والاثابة فليكن علمك بهذه
 الأحوال داعياً الى انفاق الأموال فاني أجازي على الشيء القليل
 بالشيء الكثير . ثم انه تعالى ضرب لذلك الكثير مثلاً وهو أن حال
 المتصدق مثل من بذر حبة أخرجت سبع سنابل في كل سنبله
 مائة حبة فصارت الواحدة سبعاً مائة . وانما ضرب الله تعالى هذا المثل
 لعباده بعد أن احتج عليهم جميعاً بما يوجب تصديق النبي صلى الله عليه
 وسلم ليرغبوا في المجاهدة بالنفس والمال في نصرته واعلاء شريعته .
 وأيضاً لما بين تعالى الأدلة القاطعة بصحة المعاد وأنه لا بد له من زاد
 ولا يمكن التزود من الأموال التي يملكها العباد الا بالانفاق بين في
 هذه الآية الكريمة أحكامه فقال ﴿ مثل ﴾ صدقات العباد ﴿ الذين ﴾
 ينفقون ﴿ أي ﴾ يصرفون ﴿ أموالهم ﴾ الحلال الطيبة ﴿ في سبيل الله ﴾
 أي في دينه من جميع أبواب الخير ﴿ كمثل ﴾ حبة أنبت سبع سنابل ﴿
 أي ﴾ أخرجت ساقاً من الأرض نشعب منه سبع شعب لكل شعبه
 منها سنبله ﴿ في كل سنبله مائة حبة ﴾ وهذا مشاهد في نوع في الفرة
 والدخن في الأراضي المغلة بل يشاهد أكثر منه . ثم ان المنبت في
 الحقيقة هو الله تعالى لكن لما كانت الحبة سبباً في الانبات أسند اليها
 كما يسند الى الأرض والمطر وهذا التمثيل تصوير للاضعاف التي

يضاعفها الله تعالى من الحسنات حتى كأنها حاضرة بين يدي الناظر ﴿والله يضاعف﴾ تلك المضاعفة أو فوقها على حسب ما يشاء ﴿لمن يشاء﴾ أن يضاعف له بفضلته على حسب حال المنفق من اخلاصه ولذلك تفاوتت مراتب الأعمال في مقادير الثواب ﴿والله﴾ تعالى ﴿واسع﴾ لا يضيق عليه ما فضل به من الزيادة ﴿عليم﴾ بنية المنفق وبمقدار ما أنفق وبكيفية تحصيله فيجازه على قدر حسن نيته وكما صرح الكتاب الكريم بتلك المضاعفة صرحت به السنة أيضاً قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف • وكما تكون هذه المضاعفة في النفقة تكون في غيرها من الأعمال كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله تعالى بسبعمائة ضعف •

﴿تَابِعْ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ﴾

﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

ثم انه تعالى لما عظم أمر الاتفاق أتبعه ببيان الأمور التي تجب مراعاتها عند الاتفاق حتى يبقى الثواب الذي وعد الله به المنفقين فقال

﴿الذين ينفقون أموالهم﴾ الحلال ﴿في سبيل الله﴾ أي في وجوه الخير
﴿ثم لا يتبعون ما أنفقوا﴾ أي الشيء الذي أنفقوه ﴿مناً﴾ أي اعتداداً
على من أحسنوا إليه بإحسانهم ويظهرون له أنهم أوجبوا عليه بهذا
الاحسان حقاً كقول المنفق لمن أخذ منه الثقة أنا أحسنت إليك ونحو
ذلك ثم قال تعالى ﴿ولا أذى﴾ أي ولا تطاولاً من المنفق على الآخذ
بالإساءة بسبب انعامه عليه كقوله له ما انت الا ثقل • و बाद الله يبنى
و بينك • وقد روى في الحكم المأثورة • صفوان • من منح سائله • ومن •
ومنع نائله وضن • وانما قدم الله المن على الأذى في هذه الآية
الكريمة لكثرة وقوعه من الناس ولأنه اشدّ ذماً من الأذى • و بيان
ذلك أن فيه انكساراً لقلب الفقير وتنظيراً لذي الحاجة عن صدقة
من يكون اتفاقه متبوعاً بالمن • ويدل أيضاً على عدم اعتراف ذلك
المنفق بأن النعمة نعمة الله والعباد عبادُه وعلى عدم يقينه بأن المعطي
هو الله • واذا كان العبد متصفاً بهذه الأوصاف كان محروماً من مطالعة
الأسباب الربانية الحقيقية وكان في درجة البهائم التي لا يرقى نظرها
من المحسوس الى المعقول ومن الآثار الى المثرات • وفي هذه
الآية اشارة الى أن المن والأذى من قبيل الكبار لأنهما يخرجان
هذه الطاعة العظيمة عن درجة القبول عند الله تعالى ثم ان الثقة التي
تكون مقبولة عند الله تعالى هي التي تصدر من المؤمنين المخلصين
بدليل قوله تعالى ﴿لهم أجرهم﴾ على اتفاقهم ﴿عند ربهم﴾ فيمنحهم
من خزائنه الواسعة ﴿ولا خوف عليهم﴾ في الدنيا والآخرة من لحوق

مكروه من المكاهرة ولا هم يحزنون ﴿ على فوات أى مطلوب من المطالب القليلة أوالكثيرة والمراد أنهم لايقع بهم ما يوجب الخوف والحزن • وأما حصول نفس الخوف والحزن عندهم فلا يضر في درجاتهم بل هو ممدوح عند الله تعالى لأن حصول الخوف والخشية في قلب العبد دليل على استعظامه لجلال الله تعالى وهيبته وعلى اجتهاده وسعيه في اقامة حقوق العبودية • ولا يخفى أن المتصف بذلك إنما هو من الخواص والمقربين • انتهى

وروي أن هذه الآية الكريمة نزلت في حق عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما أما عثمان فإنه جهز جيش العسرة بماله في غزوة تبوك فجيز ألف بعير بأقنابها ودفع ألف دينار فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء (وقال يارب) عثمان رضيت عنه فارض عنه • وأما عبد الرحمن بن عوف فإنه تصدق بنصف ماله وهو أربعة آلاف دينار • ومع هذا التصدق الجليل لم يخطر ببالهما شيء من المن والأذى • بل تصدقا به ونفسهما طيبة مستبشرة فعند ظهور هذا الاخلاص منهما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في حقهما ليزداد قلبهما إيماناً على إيمان • وليقتدي بهما غيرهما من المؤمنين الحاضرين وغيرهم ممن يؤمن بالله ورسوله حتى لا تصدر منهم صدقة الا ويتبعها الاخلاص وحسن النية ولا يبعها المن والأذى أبداً • لأن الله تعالى نه بهذه الآية الكريمة على أن الاتفاق يبطله المن

والأذى • ثم ان الاتفاق لا يكون محموداً الا اذا كملت فيه ثلاثة أوجه
 الأول أن يكون صادراً بحسن النية وطيب النفس حتى يكون مقبولاً
 عند الله تعالى • والوجه الثاني أن يكون مزبلاً لرذيلة البخل عن المنفق
 • والوجه الثالث أن يكون نافعاً مريحاً للمستحق المحتاج للنفقة • والمنفق
 اذا صدر منه المن • والأذى فقد خالف أمر الله تعالى لانه منهي
 عنهما • وظهرت نفسه بالاستطالة والاعتداء والعجب ورؤية النعمة
 منه لا من الله تعالى • وهذه كلها رذائل أسوأ حالاً من البخل وتولد
 عنه • ولولم يكن لهذا المنفق الا رؤية نفسه بالفضيلة لكان كافياً له
 في بطلان هذا العمل • لأن ذلك يقتضي الرفع على العباد • وينفي
 ما أراد الله تعالى من الأمر بالصدقة • وهو أنه جل شأنه جعل
 الاتفاق والتصدق سبباً لطهارة الأبدان ووسيلة الى الترقى في درجات
 الاحسان انتهى

﴿تابع ما قبله مما يتعلق بالاتفاق﴾

﴿قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ
 غَفِيٌّ حَلِيمٌ﴾

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن السائل يرد بطريق
 حسنة وعدة كريمة • وأنه اذا أكثر في الاحلاح وقل على المسؤل
 يطلب الصفح والعفو عنه فقال ﴿قَوْلُ مَعْرُوفٍ﴾ أي كلام جميل قبله

القلوب ولا تنكره النفوس يُرَدُّ به السائل اذ لم يُعط شيئاً ومغفرة) أي وصفح عن السائل وستر لما وقع منه من الالاح في السؤال وغيره مما يتقل على المسؤل . لأن السائل اذارُد من غير مقصوده فربما حمله ذلك على التناول بلسانه . فلهذا حث الله تعالى المسؤل على القول الجميل له والعفو عنه وأخبر أنها (خير) للسائل (من صدقة يتبعها أذى) وذلك لأن الكلام الجميل والعفو عنه خالصان من الضرر . وفيهما سرور قلب السائل . وأما الصدقة المتبوعة بالمن والأذى ففيها ضرر للسائل وكسر لظاهره (والله غني) لا يبحرج الفقراء الى تحمل مشقة المن والأذى ويرزقهم من جهة أخرى (حليم) لا ياجل أصحاب المن والأذى بما يليق بهم من العقوبة مع أنهم يستحقونها . واعلم أن الله تعالى ذكر ثلاث إيفاقات وفاضل بينها في الجزاء . أولها الاتفاق في سبيل الله . وهو اتفاق يعطيه صاحب لثييه الله تعالى . وقد وعده أن يعطيه عليه من الثواب سبعة ضعف ما أنفق . ثم زاد في الأضعاف زيادة غير متناهية للمنفق على حسب مشيئته تعالى . لأن عطائه جلت قدرته أوسع من عطاء المنفق وسعاً لا نهاية له . وثانيها الاتفاق عن مشاهدة الصفات . وهو لطلب رضا الله تعالى كما أن الاتفاق الأول لطلب عطائه . وثالثها الاتفاق بالله . وهو اتفاق الحبين أرواحهم وقلوبهم في طلب القرب منه والوصول اليه . فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لهم الجنة . والذين ينفقون أرواحهم وقلوبهم في سبيل المحبة لهم جمال الله . والصدقة الصغيرة عظيمة عند

الله . فان من أعطى ثمرة الى قبر يأخذها الله يمين قدرته ^(١) ويربها كما يربي أحدكم الطفل الصغير حتى تكون أعظم من الجبل . والمؤمن اذا أشغل قلبه بحب الله وطلب رضائه وأعرض عن غيره ملأ الله قلبه بنور المعرفة وزاده انساً . وقد ورد أن من أعطى قلبه الى الله ^(٢) فهو يريه بين يدي جلاله حتى يصير أعظم من العرش بما فيه . فالعاملون علي قسمين . قوم بذلوا المال لله . وقوم بذلوا أنفسهم للعبادة في الخلوات وصفاء الأوقات . وكلهم يرغبون في طلب الحق ليكونوا في درجة أرباب الصدق والقيام بأموالهم فتشفي صدورهم ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ^(٣) فبذلوا بالبحصول وحصلوا ليفصلوا . وانفصلوا ليتصلوا . وانصلوا ليصلوا . فطلبوا ذات الله في انفاق أموالهم وأنفسهم . ولم يطلبوا بانفاقهم ثناء ولا جزاء . وكانوا داخلين في زمرة المقرين الذين نزل في حقهم قوله تعالى (انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) . وهو لاء أقوام عاملوا الله وعرفوا أن المعاملات اذا كانت مشوبة بالأغراض يكون فيها بوج

- (١) قوله ياخذها الله تعالى يمين قدرته . المراد من هذه العبارة ان الله تعالى يقبل التصديق بهذه الثمرة . ثم يضاعف ثوابها عنه حتى انه لو فرض تجسيه لكان أعظم من الجبل جسماً
- (٢) قوله من أعطى قلبه الى الله الخ المراد به الاشتغال بطاعة الله تعالى وجه قلباً وروحاً خالصاً لوجهه الكريم
- (٣) خصاصة أي شدة احتياج الي الشيء الذي يقدمون غيرهم به على أنفسهم

من الاعراض عن الحق . ومن أعرض عن الحق فقد أقبل على الباطل
ومن أقبل على الباطل فقد أبطل حقوقه في الأعمال . قال تعالى
(فذلِّمُ اللّهُ رَبِّكُمْ الْحَقُّ فَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ) . فيا
أيها المتصديق لا تقصد بصدقك غير الحق تعالى ولا تمن بها على
الفقير . لأنك لو أطعته على الواقع لعلت أنه صاحب المنع عليك
فصرت رهين مسر وأحسانه . فيكون ذلك سبباً في وصولك الى
الحق . ولهذا المعنى أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (لولا
الفقراء لهلك الأغنياء) أي لولا وجود الفقراء لما وجد الأغنياء
سبيلاً الى الحق أي مخرجاً للحق الواجب عليهم . وقال بعضهم في
معنى قوله صلى الله عليه وسلم (أيدى العليا خير من اليد السفلى) ان
اليد العليا هي يد الفقير . واليد السفلى هي يد الغني . وذلك لأن
الفقير يأخذ من الغني الدنيا وهي المال . ويعطيه الآخرة وهي الثواب
الذي يفيضه الله عليه بسبب الاتفاق .

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

فَتَرَكَهُ سَلْطًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَمِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ • وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَعْلَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصْبِحْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ •

ثم انه تعالى ضرب في هاتين الآيتين مثلين • المثل الأول للمنفق المؤذي • وهو الذي في الآية الأولى والمثل الثاني للمنفق غير المؤذي وهو الآية الثانية فقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا بالله ورسوله وأنفقوا في سبيله تعالى طالبين أجر الصدقات ﴿لَا تَبْطُلُوا﴾ أجر ﴿صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ أي بواحد من المن والأذى للفقير فلا تجحدونه أي أجر الصدقة عندا عندي • فان مثل من يطل صدقاته بالمن والأذى ﴿كَأَنَّمَا﴾ لمنفق ﴿الَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ وهو أن يرأى بعمله العباد ولا يريد رضا الله ونواب الآخرة ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ لأنه لو كان مؤمناً بالله لكان ينفق لله • ولو كان يؤمن باليوم الآخر لآفق للآخرة لا للناس • ثم انه تعالى لما شبه صاحب المن والأذى بالمُرَّاثي في الاتفاق • شبه المُرَّاثي في الاتفاق بالحجر الأملس ومنه يعلم الفطن العاقل تمثيل حال من أبطل صدقته بالمن والأذى بمثل آخر فقال ﴿فَمَثَلُ﴾ أي فمثل المُرَّاثي في الاتفاق وحالته

المجية ﴿ كمثل صفوان ﴾ أي كمثل حجر أملس ﴿ عليه تراب ﴾ أي
 عليه شيء يسير من التراب ﴿ فأصابه وابل ﴾ أي أصابه مطر عظيم
 القطر ﴿ فتركه صلباً ﴾ أي فتركه أملس ليس عليه شيء من الغبار
 أصلاً . وإنما مثل الله تعالى المتفق الرأي وصاحب المن والأذى
 بمثل الصفوان المتصف بالصفات المذكورة في الآية الكريمة لأن
 الناس يرون في الظاهر أن هؤلاء أعمالاً صحيحة يعتقد بها كما يرون
 التراب على هذا الصفوان . فإذا كان يوم القيامة أضحل هذا العمل
 كله وبطل . لأنه ظهر أن أعمال هؤلاء الناس لم تكن لله تعالى ولم
 يأتوا بها على وجه يستحقون به الثواب . لأن المن والأذى والتناق
 بالرياء أذهب هذه الأعمال كما يذهب الوابل ما يكون على الصفوان
 من التراب . فلا ينتفعون بهذه الأعمال كما قال تعالى ﴿ لا يقدر
 على شيء مما كسبوا ﴾ أي لا يجلدون ثوابه يوم العرض على الله كما أنه
 لا يوجد على الحجر الأملس بعد المطر الشديد شيء من التراب ﴿ والله
 لا يهدي القوم الكافرين ﴾ إلى الخير والرشاد . بل يسلب الإيمان
 عنهم لسوء اختيارهم . وفي هذه الآية إشارة إلى أن الرياء والمن
 والأذى من خصائص الكفار فلا بد للمؤمنين أن يجنبوها ولا
 يتصفوا بشيء منها . لأن من اتصف به يكون كافراً ﴿ ومثل الذين
 ينفقون ﴾ على الفقراء ﴿ أموالهم ﴾ التي اكتسبوها من الحلال ﴿ ابتغاء
 مرضات الله ﴾ أي طلباً لرضاه ﴿ وتبلياً من أنفسهم ﴾ أي وتوطئاً لها
 على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها من المن والأذى وقال بعضهم

لا تُبَيِّنُ النفسُ في موقفِ العبودية إلا اذا صارت مقهورةً بالرياضة وهي بذلُ الروح في الطاعة وافتاقُ المال في وجوه الخير . لأنها لا تحب إلا أمرين الحياة العاجلة والمالُ النفيس فإذا بذل العبد ماله وروحه معاً ^(١) ثبتت نفسه كلها كما قال تعالى في سورة أخرى (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب ألمٍ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) وإذا بذل ماله فقط لوجه الله فقد بذل بعض نفسه فيكون المعنى ومثل نفقة هؤلاء المخلصين في زيادة ثوابها عند الله ﴿كمثل جنّة﴾ أي كمثل بُستان كائن ﴿بربوقة﴾ أي بمكان مرتفع من الأرض مأمون من أن يتلفه البرد . وذلك لأن المكان المرتفع يكون هواؤه لطيفاً بسبب هبوب الرياح المطلقة له فتكون أشجار الأماكن المرتفعة أحسن منظراً وأزكى نوماً بخلاف الأماكن المنخفضة فإنها لما كانت الرياح قلبلة الهبوب فيها فتعلما تسلم عمارها من التلف لنظف هوائها بسبب قلة هبوب الرياح . ثم وصف الله تعالى هذه الجنة

(١) قوله اذا بذل العبد ماله وروحه معاً بيان حقيقة العبودية لمن أراد السلوك الى الله تعالى واستغنى عما سواه من المال والحياة وغيرها عشقاً لنور جماله فقط

المذكورة بقوله ﴿أصابها﴾ أي نزل بها ﴿وابل﴾ أي مطر عظيم
القطر ﴿فأتت أكلها﴾ أي فأعطت ثمرها وما يؤكل منها ﴿ضعفين﴾
أي مثلي ما كانت تثمر في سائر الأوقات بسبب ما أصابها من الوابل
﴿فإن لم تبصها﴾ أي فإن لم ينزل ﴿بها وابل﴾ ف﴿يكفيها﴾ ﴿طل﴾
أي مطر صغير القدر في إتيان هذا الثمر بعينه ولا ينقص منه شيء وذلك
لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها والمعنى أن تلك الجنة تكون مشمرة
مع المطر القليل والكثير فكذلك ففقات من ينفق ماله ابتغاء مرضاة
الله يزكو اتفاقه عند الله ولا يضيع كسبه قل أو أكثر ثم انه تعالى
رغب عباده المتقين في الاخلاص وحذرهم من المن والأذى والرياء
حال الاتفاق فقال ﴿والله بما تعملون﴾ من وجوه الاتفاق وكيفيتها
والأمور الباعثة عليها ﴿بصير﴾ لا تخفى عليه شيء منها فيجازيكم
بحسب النيات وخلوص الطويات

﴿تابع لما قبله من الآية الشريفة﴾

﴿أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ
الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

ثم انفسبجانهموتعالى ضرب مثلاً آخر وروغب به المتقين في الاتفاق
 الخالص المستكمل لجميع الشروط وحذرهم عن ضده فقال ﴿أَبُودُ﴾
 أي أوجب ﴿أحذركم﴾ أيها المؤمنون ﴿أن تكون له جنة﴾ أي
 حديقة كائنة ﴿من نخيل وأعاب تجري من تحتها﴾ أي من تحت
 أشجارها ﴿الأنهار﴾ بأنّها العذب ﴿له﴾ أي لهذا المالك ﴿فيها﴾
 أي في هذه الجنة ﴿من كل الثمرات﴾ المحتوية على المنافع الكثيرة .
 ثم ان المالك لتلك الجنة ضعف عن الكسب ﴿وأصابه الكبر﴾ أي
 كبر السن الذي هو محل الاحتياج والفقر ﴿وله ذرية﴾ أطفال صغار
 ﴿ضعفاء﴾ أي لا يقدرّون على الكسب ﴿فأصابها﴾ أي فأصاب تلك
 الجنة ﴿اعصار﴾ أي ريح عاصفة تستدير في الأرض ثم تسطع إلى
 السماء على هيئة العمود ﴿فيه نار﴾ شديدة فاحترقت تلك الجنة وقدها
 هذا المالك المحتاج وصار هو وأولاده في غاية الحاجة متعبرين . والمعنى
 أن الذي يتفق أمواله بالمن والأذى أو يراني في اتفاقها أطفأ الله نوره
 وأذهب بهاء عمله وأجبط أجره . حتى يلقي ربه يوم القيامة في أشد
 الحاجة إلى عمله . ثم يجد هذه النققات هباء مشوراً مع أنه في شدة
 الحاجة إلى ثوابها فينظر قلبه من التحير والتأسف عليها . فثله في
 هذه الحالة كمثّل صاحب تلك الجنة الذي ضعف من الكبر
 وله ذرية أطفال لا يقدرّون على الكسب فأصاب جته ريح شديدة
 فيها نار فاحترقت وبطلت منافعتها ونقي لا يملك شيئاً مع أنه في
 هذه الحالة عاجز عن عمارتها وحياتها ومحتاج إليها ومضطر إلى ثمرها .

ولا يخفى أن هذا المثل أبلغ الأمثال في المقصود الذي هو ترغيب
 المتقين في الاخلاص بالنعمة وتحذيرهم من المن والأذى والرياء فيها
 وذلك لأن الانسان اذا ملك جنة في غاية الكمال . وكان في غاية
 الاحتياج الى المال بسبب بلوغه أو ان الكبير مع وجود أطفال له
 عاجزين عن الكسب فاذا أصبح وشاهد تلك الجنة محترقة بالصاعقة
 امتلاً قلبه من الحسرة وبصره من الحيرة فكذلك المتفق يكون افاقه
 مثل الجنة المذكورة فاذا أتبعه الرياء أو المن والأذى كان ذلك
 كالاعصار الذي يحرق تلك الجنة ويورثه الخيبة والندامة حين شدة
 احتياجه يوم القيامة الى عمله الذي يكون سبباً في خلاصه من العذاب
 الأليم ووصوله الى النعيم المقيم ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك اليان
 الواضح الذي صار ظاهراً مثل الأمور المحسوسة ﴿ بين الله لكم
 الآيات لعلكم تفكرون ﴾ في احسانه اليكم فلا تبطلوه ببيع فعالكم
 ولا تضيعوا أعماركم في طلب آمالكم . واستعدوا للموت قبل حلول
 آجالكم . فبه الله تعالى على أن الانسان حيث خلق في أحسن تقويم
 مستعداً لجميع الكمالات منوراً بأنوار العقل والحواس السليمة منفرداً
 بحمل الامانة ومتأهلاً لربته في الكمال ينبغي له أن ينظر بروحه وقلبه
 الى الطريق الموصلة الى الهداية حتى لا يقع منه أي عمل من الأعمال
 في غير موقعه . فانه ان سلك هذا المسلك السعيد لوحظ بنظر العناية
 ولاحت عليه أنوار الهداية . وقويت فيها قواه البشرية . ونفذت
 بأغذية نمراتها . وتبدلت أخلاقه الشريرة الحيوانية بالأخلاق الروحانية

الملكية • وأما من عمل صالحاً من انفاق أو غيره مترباً به الى الله مبتغياً رضاه • ولم ينظر بقلبه وروحه الى طريق الهداية بل ظهرت نفسه في هذا العمل • وتحركت بحركة مخالفة لحركة الروح ودواعيها النورانية • فلا بد أن الشيطان يأخذ هذه الحركة المذمومة بحالاً له بالسوسة ثم ينفخ فيها بدواعي الشر المبطة لهذا العمل • ويكون ذلك النفخ ناراً تحرق هذا العمل مع أنه أحوج ما يكون اليه • ولهذا المعنى أشار الامام علي كرم الله وجهه بقوله (اللهم اغفر لي ما قربت اليك ثم خالفه قلبي) • انتهى

قَالَ اللَّهُ سُجَّانَهُ وَتَجَالَى

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ • وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ • يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ • وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

ثم انه تعالى لما رغب عباده في الانفاق من أجود وأحسن ما يمكنه حذرهم عن وسوسة الشيطان فقال ﴿ الشَّيْطَانُ ﴾ الذي هو عدوك ﴿ يعِدُّكُمْ ﴾ على الانفاق ﴿ الفقر ﴾ ويقول لأحدكم ان أنفقت كذا

صرت فقيراً محتاجاً الى الناس ﴿ وأمركم بالفحشاء ﴾ أي ويفريكم ويحرضكم على الخصلة المذمومة التي هي الفحشاء ومنها البخل ومنع الصدقات • اغراء الأمر للمأمور على فعل المأمور به • ثم ان لفظ الشيطان يشمل ابليس وجنوده وشياطين الانس والنفس الامارة بالسوء • فهو اسم جامع لكل ذي سوء • فلا يأمر الا بالشر ظاهراً وباطناً • فيرغب الانسان في البخل والحرص والياس من الحق سبحانه وتعالى حتى يصير العبد بسبب وسوسته شاكاً في مواعيده تعالى فيجوز عليه الخلف فيها • وتضعف نيته فيسيئ الظن بالله ويترك التوكل عليه وينسى فضله العظيم • ويصير قلبه متعلقاً بغيره تعالى معرضاً عن الطاعات مقبلاً على اتباع الشهوات وترك الصفة والقناعة والنسك بحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة وأصل كل بلية • فمن فتح على نفسه باب الوسوس الشيطانية فسوف يتلى بهذه الآفات وأضاعها • فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ان للشيطان لمةً باين آدم وللملك لمةً فأما لمة الشيطان فأيمانه بالشر وتكذيب الحق • وأما لمة الملك فوعده بالخير ونصديق الحق • فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله • ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ صلى الله عليه وسلم (الشيطان يمدكم الفقر الى آخر هذه الآية الكريمة) • انتهى

وأما من فتح على نفسه باب مواعد الحق • فإنه تعالى يفيض عليه بر غفرانه وبحار فضله واحسانه • واعلم أن المحققين جعلوا خلُق

المتفق ثلاثة أطراف . طرف كامل . وطرف خسيس . وطرف
 متوسط . فأما الطرف الكامل فخلق المتفق . فهو أن يندل كل
 ماله في سبيل الله تعالى . وأما الطرف الخسيس فهو أن لا يتفق لا من
 الجيد ولا من الرديء شيئاً . وأما الطرف المتوسط فهو أن يخل
 بافئاف الجيد ويتفق الرديء . فإذا أراد الشيطان أن ينقل العبد من
 الخلق الكامل الى الخلق الخسيس جره بخصي حيلته الى الخلق المتوسط
 أولاً . فيقول له ان أفقت جيداً مالك صرت فقيراً . فلا تتفق الا
 من الرديء . ثم جره ثانياً الى الطرف الخسيس فيغيره على البخل
 وعدم الصدقة . وانما لم يجره الشيطان الى الطرف الخسيس من أول
 الأمر . لأن منشأ البخل ومنع الصدقة . وهذه صفة مذمومة عند
 كل أحد . فلا يمكنه أن يجزئه ابتداءً اليها الا بتقديم مقدمة هي
 تخويف المتفق بالعقر اذا أففق الجيد من ماله . فإذا أطاعه المتفق زاد
 في اغرائه على الشر حتى يمنعه عن الاتفاق بالكلية . وربما انجر معه
 الى منع الحقوق الواجبة . فلا يؤدي الزكاة ولا يصل الرحم ولا يرد
 الوديعة . فإذا صارت حالة العبد هكذا . ذهب خوفه من الله تعالى
 فيتسع الخرق عليه فلا يبالي بفعل المعاصي كلها . ثم انه تعالى لما ذكر
 درجات وسوسة الشيطان . أردفها بذكر إلهامات الرحمن فقال ﴿والله
 بعدكم﴾ على الاتفاق لوجه الكريم ﴿مغفرة﴾ لما ترتكبونه من
 الذنوب كأنه ﴿منه﴾ تعالى ﴿وفضلاً﴾ أي وخيراً في الدنيا والآخرة
 كأنه منه جل شأنه . فالمغفرة في الآية اشارة الى الوعد منه تعالى على

الاتفاق بالمنافع الأخروية . والفضل فيها إشارة الى الوعد منه تعالى
 مع ذلك بالخلف الذي يحصل في الدنيا للمد بسبب انفاقه . قد
 روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الملك يتادي كل ليلة
 اللهم أعط منقاً خلفاً . وممسكاً تلقاً) . فيا أيها المؤمنون ان الشيطان
 يهدم الفقر في الدنيا والرحن يهدم المغفرة في الآخرة . ولا شك أن
 وعد الرحمن أولى بالقبول من وعد الشيطان . وذلك لأن الوصول الى
 خير الدنيا غير متحقق . وأما الوصول الى خير الآخرة فمقطوع به من
 غير شك . ومن قدر له حصول الخير في الدنيا . وهو لا يكون الا المال
 فقط . فربما أنه يزول بآفة أخرى . وأما الآخرة فلا بد فيها من
 حصول المغفرة . فان الله تعالى لا يحفظ الميعاد . ولو فرضنا حفظ المال
 من الآفات فربما أن صاحبه لا يتمكن من الانتفاع به بسبب مرض
 أو نحوه . بخلاف الانتفاع الذي يحصل في الآخرة . فانه لا مانع منه
 ولو تمكن صاحب المال من الانتفاع به في الدنيا فان ذلك الانتفاع
 لا بد وأن ينقطع ويزول . بخلاف الانتفاع الذي وعد الله به في
 الآخرة . فانه باق لا يزول . وكفى على ذلك دليلاً ما جرت عادة
 الله به في الدنيا من جعله اللذات فيها مكسرة بالآلام والمضار قطعاً
 فلا توجد في الدنيا لذّة الا ويعقبها ألم من وجوه كثيرة . بخلاف
 لذات الآخرة . فانه لا نقص فيها ولا نقص . على ان الله سبحانه
 وتعالى قد وعد على الاتفاق الخير الدنيوي أيضاً كما سبق في تفسير قوله

تعالى وفضلاً . فظهر أن المغفرة هي تكفير الذنوب والآثام . وأن الفضل
لكثرته لا تدركه الأوهام . قال تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)
وفيما ذكرناه كفاية في الإشارة الى معرفة كرمه تعالى ونهاية جوده .
وأما تفصيل ذلك فهو شيء تقصّر عن ادراكه عقول الخلائق . واعلم
أنه متى صار الاتفاق طبيعة للانسان . زالت عن نفسه هيئة الاشتغال
بنعم الدنيا . وتباعدت عن الهالك في طلبها . فتشرق عليها شمس
الأنوار القدسية . ومتى كان الانسان معروفاً بين الناس بكثرة الاتفاق
واخلاص النية . يتقن كل عاقل أنه لا بد أن يفتح الله عليه أبواب
الرزق (والله واسع) أي كامل في العطاء قادر على انجاز ما وعد
(عليم) بحال من أفق من العباد واتفا بوعده . وبحال من لم ينفق
مطاولاً للشيطان . ثم انه تعالى نبه على أن الأمر الذي يحصل بسببه
تقديم وعد الرحمن على وعد الشيطان هو الحكمة والعقل . وأما وعد
الشيطان فاما هو بتقوية الشهوة والنفس قال (يؤتي) أي يعطي
الله (الحكمة) أي القرآن والعلم والفقه والاصابة في القول والعمل
ومعرفة معاني الأشياء وفهم حقيقتها (من يشاء) من عباده أن يؤتيها
اياهم بموجب سعة فضله تعالى واحاطة علمه . كما آتاكم أيها المؤمنون
ما ينه في كتابه من الحكم البالغة التي يدور عليها فلك منافعكم .
فاغتنموها وسارعوا الى العمل بها . فقد روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال (الحكمة تزيد الشرف شرفاً وترفع العبد المملوك
حتى تجلسه مجالس الملوك) . واعلم أن الحكمة تفسر في القرآن

بأربعة أوجه • الوجه الأول أن معناها مواضع القرآن • قال تعالى (وما
 أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به • الوجه الثاني أن
 الحكمة بمعنى الفهم السليم • قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة •
 الوجه الثالث أن الحكمة معناها النبوة • قال تعالى وآتاه الله الملك
 والحكمة وعلمه مما يشاء • الوجه الرابع أن الحكمة بمعنى القرآن وما
 فيه من الأسرار • وهي المرادة في هذه الآية وجميع هذه الوجوه
 ترجع إلى العلم عند التحقيق • فتأمل أيها العاقل في شرف العلم • فإن
 الله تعالى سماه الخير الكثير في قوله تعالى ﴿ ومن يؤت ﴾ أي ومن
 يعطى ﴿ الحكمة ﴾ الشريفة من الله تعالى ﴿ فقد أوتي ﴾ أي فقد أعطي
 ﴿ خيراً كثيراً ﴾ في الدارين • وأما وصف الله تعالى العلم بالكثرة •
 ووصف الدنيا جميعها بالقلة في قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل • لأن
 الدنيا متناهية • وأما العلوم فلا نهاية لمراتبها ولا لعددتها ولا لمدة بقائها
 ولا للسعادات الحاصلة منها • ثم إن كمال الإنسان يكون في شيئين •
 أحدهما أن يعرف الحق لذاته • وهذا يرجع إلى العلم والادراك المطلق
 وثانيهما أن يعرف العلم لأجل العمل به • وهذا يرجع إلى فعل العدل
 والصواب • ولما كان الكمال منحصراً في هذين الأمرين سأل إبراهيم
 صلى الله عليه وسلم ربه فقال رب هب لي حكماً • والمراد بالحكم
 هنا الحكمة النظرية التي هي معرفة الحق لذاته • ثم سأله ثانياً فقال
 (وألحقني بالصالحين) • وهو معنى الحكمة العملية التي هي معرفة العلم
 بالعمل به • ونودي موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى إني أنا الله

لا إله الا أنا . وهو الحكمة النظرية . ثم قال له فاعبدني . وهو
 الحكمة العملية . وقال عيسى عليه السلام (إني عبدُ الله آتاني
 الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أين ما كنت) . وكل هذه
 معنى الحكمة النظرية . ثم قال أيضاً وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت
 حياً وبرأً بالدني ولم يجعلني جباراً شقياً . وجميعها معنى الحكمة العملية
 وقال تعالى في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (فاعلم أنه لا إله الا
 الله) . وهو معنى الحكمة النظرية . ثم قاله أيضاً (واستغفر لذنبك
 وللمؤمنين والمؤمنات) . وهو معنى الحكمة العملية . وقال تعالى في
 حق جميع الأنبياء (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء
 من عباده أن أنذروا أنه لا إله الا أنا) . وهو معنى الحكمة النظرية
 ثم قال تعالى (فاتقون) وهو معنى الحكمة العملية . فعلم من هذه
 الآيات وأمثالها أن كمال حال الانسان في هاتين القوتين . وهما معرفة
 الحق لذاته . ومعرفة العمل للعلم به . وفي هذه الآية دليل على أن
 جميع العلوم النظرية والاخلاق المرضية . انما هي بإيتاء الله تعالى .
 والذين فسروا الإيتاء في هذه الآية بالتوفيق والاعانة كالمعتزلة ما زادوا
 شيئاً الا أنهم وسعوا الدائرة بغير فائدة . لأنه لا بد أن ينتهي الأمر
 اليه تعالى ان سلكوا طريق الصواب وتأملوا ﴿ وما يذكركم ﴾ أي وما
 يتعظ بذلك ﴿ الا أولو الأبواب ﴾ أي أهل العقول السليمة الذين نور
 الله قلوبهم بنور الهداية فصفاها من مكدرات الوهم والنظر الى العادات
 وهوى النفس . وملأها بالحكم والمعارف الالهية . فلم يقفوا عند المسببات

ولم ينسبوا هذه الأحوال الى أنفسهم • بل ينظرون في أسبابها حتى يصلوا الى السبب الأول الذي هو مسبب الأسباب ومفيض الأسرار الالهية • وأما المنزلة فاتهم لما نسبوا المسببات الى المخلوقات • ووقفوا عند الظاهر لم يفرقوا بين المقولات وبين الأسرار والحكم الإلهيات فضلوا عن الصراط السوي • ولكن مواهب الحق لا ترد إلا على قلوب الأنبياء والأولياء كما قال تعالى (نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء)

﴿تابع لما قبله من الآية الشريفة﴾

﴿وَمَا أَنتَقِمُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذْرَةٍ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

ثم انه تعالى نبه في هذه الآية الكريمة على أنه عالم بما في قلب العبد من نية الاخلاص أو الرياء • وأنه يعلم القدر المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات • فلا يهمل شيئاً منها قال ﴿وما أنتقم﴾ أيها المؤمنون في سبيل الله ﴿من نفقة﴾ واجبة أو غير واجبة قليلة أو كثيرة ﴿أو نذرتم من نذر﴾ في طاعة الله أو معصيته ﴿فإن الله يعلمه﴾ فيجازيكم عليه من غير شك أن خيراً فخيئراً وإن شراً فشرّاً • فينبغي تعالى أنه عالم بما في قلب المتصدق من نية الاخلاص

والعبودية • أو من نية الرياء والسمة • وهذا البيان الكريم يفيد الوعد العظيم للطيعين • والوعيد الشديد للمتمردين • لأن علمه تعالى بحال نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات ان كان مخلصا فيها • كما قال تعالى (انما يقبل الله من المتقين) وقال تعالى أيضاً (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) واعلم أن النذر ما يلتزمه الانسان بإجابه على نفسه • وهو عند أهل الشرع قسمان • أحدهما يسمى نذر اللجاج والغضب • وثانيهما يسمى نذر التبرر • فأما نذر اللجاج فهو أن يمنع الشخص نفسه عن الفعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك • كقوله ان كملت فلاناً أو فعلت كذا أو دخلت الدار أولم أخرج من البلد فله علي صوم شهر أو صلاة كذا من الركعات أو حج أو اعتاق رقبة • ثم انه اذا كلفه أو دخل الدار أولم يخرج من البلد فالأصح أنه لا يلزمه الوفاء بل عليه كفارة يمين • لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال كفارة النذر كفارة يمين) * وأما نذر التبرر • فهو نوعان أحدهما نذر المجازاة وهو أن يلتزم الشخص قربة في مقابلة حدوث نعمة أو دفع رقة • كقوله ان شفي الله مرضي أو رزقي ولداً فله علي أن أعق رقبة أو أصوم كذا من الأيام أو الشهور أو أصلي كذا من الركعات • فاذا حصل له ما علق عليه من حدوث النعمة أو دفع الرقة فحجب عليه الوفاء بما التزمه من العتق أو الصيام أو الصلاة • لقوله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) • وثانيهما نذر التنجيز وهو أن

يلتزم الشخص قرية من غير تعليق على شيء . كقوله لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق . فاذا التزم ذلك فلا أصبح أنه يلزم الوفاء به ويكون نذراً صحيحاً لا إطلاق الحديث المذكور . ثم ان ما يلتزمه الانسان بالنذر . اما أن يكون معصية . واما أن يكون واجباً وجوباً عينياً . واما أن يكون مباحاً . فاذا كان معصية كقوله لله علي أن أشرب الخمر أو أزي أو أقرأ القرآن جنباً فلا يصح التزام ذلك بالنذر لأنه لا نذر في معصية الله تعالى واذا لم يتعد نذر فعل المعصية فيجب عليه أن يمتنع منه ولا يلزمه كفارة بمن خلافاً لمن زعم ذلك . واذا كان ما التزمه الشخص بالنذر واجباً وجوباً عينياً كالصلوات الخمس وصوم رمضان فلا معنى لالتزامها بالنذر أصلاً . وكذا لو نذر الشخص أن لا يشرب الخمر ولا يزي فلا يتعد نذره . لأن الله تعالى أمره بالصلوات الخمس وبصوم رمضان ونهاه عن شرب الخمر والزنا وألزمه بذلك من أول الأمر . فلا داعي لالتزامه ثانياً . حتى لو خالف ما نذره من هذه الأمور فلا يلزمه شيء على الأصح . واذا كان ما التزمه الشخص بالنذر مباحاً كالأكل والنوم أو القعود والقيام . فلا يتعد نذره أيضاً . لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً قائماً في الشمس فسأل عنه فقيل له انه نذر أن لا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم . فقال صلى الله عليه وسلم مرّوه فلبتكم وليسنظّل ولبتم صومه . وأما الأمور التي تلزم بالنذر فهي العبادات التي وضعت للتقرب بها الى الله تعالى وليست واجبة من أول الأمر وجوباً عينياً . وذلك

كصوم التطوع وصلاة النفل والصدقة الغير الواجبة وحج التطوع
والاعتكاف والاعتاق، وكذا فروض الكفايات التي يحتاج فيها الى
مشقة وبذل مال كالجهاد وتجهيز الموتى، وأما الصلاة على الجنازة والأمر
بالمعروف ونحو ذلك من الأمور التي ليس فيها بذل مال ولا كثير
مشقة فيها قولان . أحصمها أنها تلزم بالنذر . وكأن تكون نفس العباد
لازمة بالنذر تكون صفتها المشروعة فيها لازمة أيضاً اذا نذرتك الصدقة
كمن نذر أن يصلي الفرائض بشرط طول القراءة فيها أو السجود أو
بحج بشرط المشي . لأن هذه الصفات عبادات مندوبة اليها . وأما
الأعمال والأخلاق المستحسنة كقيادة المريض وزيارة القادِم من
السفر وإفشاء السلام على المسلمين وتجديد الوضوء فالأصح أنها لازمة
بالنذر أيضاً . لأنها من الأمور التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى
وقد رغب الشارع فيها كثيراً . ولو قال الشخص لله عليّ نذر من غير
تسمية شيء لزمه كفارة يمين . لقوله صلى الله عليه وسلم (من نذر نذراً
وسى فعله ماسى) . ومن نذر نذراً ولم يسم فعله كفارة يمين .
ثم قال تعالى ﴿ وما للظالمين ﴾ الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم
بالمن والأذى أو للرياء أو في المعاصي أو لم يوفوا بندوهم أو يندرون
فعل المعاصي ﴿ من أنصار ﴾ أي من أعوان ينصرونهم من بأس الله
وعقابه . فليس لهم شفيع ولا مدافع في يوم السؤال والحساب وقد
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ الصدقة علي وجهها
واصطناع المعروف وبر الوالدين وصلة الرحم نحو قول الشقاء سعادة

وتزید فی العبر وتقی مصارع السوء) وقال صلی الله علیه وسلم أيضاً
 (الصدقة تمنع رمية السوء) وفي خبر آخر (الصدقة تمنع سبعین
 باباً من البلاء . انتهى

﴿تابع لما قبله أيضاً﴾

﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوْتُوها الْفُقَرَاءَ
 فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

روي أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة هل الأفضل اظهارها أم الأفضل اخفاؤها . فأنزل الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة . وبين فيها لعباده المؤمنين أن الانفاق ينقسم الى ظاهر وخفي . ثم ذكر تعالى حكم كل واحد من القسمين فقال ﴿ان تبدوا﴾ أي ان نظهروا أيها المؤمنون ﴿الصدقات﴾ التي تنفقونها في مرضاة الله تعالى ﴿فنعما هي﴾ أي فنعما شيئاً اظهار الصدقات ان لم يكن رياءً ولا سعةً . وهذا ظاهر في الصدقات المفروضة كما سنبينه . وأما صدقة التطوع فالأفضل اخفاؤها . وهي المرادة من قوله تعالى ﴿وان تخفوها﴾ أي وان تعطوا الصدقات خفية ﴿وتوتوها﴾ الفقراء ﴿المحتاجين﴾ فهو خير لكم ﴿أي فالاخفاء خير لكم من

ابدائها . فحينئذ ذكرناه أن الاخفاء في صدقة التطوع أفضل . كما
أن الاظهار في الصدقة المفروضة أفضل . أما الحكمة في كون الاخفاء
في صدقة التطوع أفضل . فهي من وجوه الوجه الأول أن الاخفاء
فيه مشقة على النفس فيكون أكثر نوباً من الاظهار . الوجه الثاني
أن الاخفاء فيه بعد عن الرياء والسمة . فيكون المتصدق خفية ليس
داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مسمع ولا مرأى
ولا منان . انتهى

وذلك لأن من أظهر صدقة متحدثاً بها لاشك أنه قد يطلب
الرياء والشهرة بين الناس . وقد اجتهد قوم في اخفاء الصدقة حذراً
من أن يبرهم الآخذ . حتى ان بعضهم كان لا يعطي صدقته الا
للأعمى . وبعضهم كان يلقيها في طريق الفقير أو في موضع جلوسه
بحيث يراها ولا يرى المعطي وبعضهم كان يربطها في ثوب الفقير وهو
نائم . وانما اجتهدوا في ذلك ليدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم ان
العبد ليعمل عملاً في السر فيكتبه الله سرّاً . فان أظهره قل من
السر وكتب في العلانية فان تحدث به قل من السر والعلانية وكتب
في الرياء . وقال صلى الله عليه وسلم صدقة السر نطفي غضب الرب .
الوجه الثالث أن في الاظهار هناك ستر الفقير واخراجه من فضيلة
التعفف . وربما أنكر الناس على الفقير أخذ تلك الصدقة ظناً منهم
أنه غني عنها فيقع الفقير في المذمة . والناس في الغيبة . الوجه الرابع
أن في الاظهار اذلالاً للفقير وإهانة له . واذلال المؤمن غير جائز .

وقد يكون اظهار صدقة التطوع أفضل في حالة واحدة . وهي ما لو علم المعطي أنه اذا أظهرها اقتدى غيره به في التصديق . لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (السرُّ أفضلُ من العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء

وأما الحكمةُ في كون اظهار الصدقة الواجبة أفضل من الاخفاء فهي من وجهين الوجه الأول أن الله تعالى أمر الأئمة بتوجيه السعاة لطلب الزكاة من الناس . ولا يخفى أن دفعها الى السعاة يكون فيه اظهارٌ لها واقتداءٌ للغير في المسارعة الى دفعها . الوجه الثاني أن اظهارها ينفي التهمة عن الشخص حتى لا يظن أحد فيه أنه مانع للزكاة . ولهذا روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثرُ صلاته في البيت الا المكتوبة فانه كان يصلحها في المسجد . وانما كان يفعل ذلك تشريعاً لأئمة في اخفاء ما يُتطوَّع به من الأعمال . واظهار ما يكون مفروضاً منها . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صدقة السرِّ في التطوُّع تفضلُ علانيتها سبعين ضعفاً . وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً وهذا الحكم ظاهر فيما اذا كان المزكي لا يخفى بساره على الناس . فاذا كان غير معروف بالبسار كان الاخفاء له أفضل . ولا سيما اذا كان خائفاً من طمع الظلمة في ماله . وانما قيل في حالة الاخفاء وتوثوقها الفقراء مع أنه معلوم أن الصدقة لا تعطى الا اليهم . ليكون ذلك باعثاً للمتصدق على تحرِّي موضع الصدقات قبضير عالماً بالفقراء مبرأ لهم عن غيرهم . فاذا صدر منه هذا التحري . ثم

أخفى الصدقة حصلت له فضيلة الاظهار . وأما في حالة الاظهار فلا لزوم الى التحري وذلك لأن الفقير قلما يخفى حاله . فينثذ لاداعي للتصريح به . واعلم أن الانسان اذا أتى بعمل وهو يخفيه عن الخلق وكان في نفسه شهوة أن يرى الخلق منه ذلك لكنه يحاول دفع تلك الشهوة . ففي هذه الحالة يردد عليه الشيطان ذكر رؤية الخلق له والقلب ينكر هذا الأمر . فهذا الانسان مشغل بمحاربة الشيطان فلا شك أن اخفاءه يفضل علانيته بسبعين ضعفاً . ثم ان لله عباداً حبسوا أنفسهم عن الشهوات . ورأى صوابها عن شوائب اللذات . حتى من الله عليهم بأنوار هدايته . وذهبت عنهم وساوس النفس . وذلك لأن الشهوة النفسانية قدماء منهم وقعت قلوبهم في بحار عظيمة الله فلم يحتاجوا الى المجاهدة . فاذا أعلنوا بالعمل مردين أن يقتدي بهم غيرهم في البر والطاعة فهم كاملون في أنفسهم . ويسعون في تكميل غيرهم . كما قال تعالى (ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) وقال تعالى أيضاً (وجعلنا للمتقين إماماً) هؤلاء سلكوا هذا الطريق السعيد . صاروا أئمة المهدي وأعلام الدين . وسادات الخلق الذين بهم يقتدي في الذهاب الى الله تعالى . وفي كل عمل يكون سبباً لتوفية الأجور في المفروض والمنذور . وفي تخليّة النفوس عن شوب الخلوذ الدنيوية . واذا أنفقوا نفقة في سبيل الله . ولم يقصدوا الاقتداء بهم سدروها عن الناس بقدر امكانهم . حتى صدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم (سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة) ثم

قَالَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخَاها عَنْ شِمَالِهِ (أَي عَنْ حِظِّهِ) فَتَكُونُ خَالِصَةً لَوْجِهِ اللَّهُ تَعَالَى فَيَكُونُ صَاحِبُهَا فِي ظِلِّ اللَّهِ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنْ الْمَرْءُ يَكُونُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَي إِنْ كَانَتْ صَدَقَتُهُ لِلَّهِ كَانَتْ فِي ظِلِّ اللَّهِ . وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَتُهُ لِلْجَنَّةِ كَانَتْ فِي ظِلِّ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَتُهُ لِهَوِي النَّفْسِ كَانَتْ صَدَقَتُهُ لِلْهَوَايَةِ . وَهِيَ طَبَقَةٌ مِنْ طَبَقَاتِ جَهَنَّمَ . فَمَنْ أُعْطِيَ صَدَقَتَهُ لَوْجَهُ اللَّهُ لَا لِحِظِّ النَّفْسِ كَانَتْ جَزَاؤُهُ لِقَاءَ اللَّهِ (وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ) أَي وَيَسْتُرُ عَنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ شَيْئًا (مِنْ) بَعْضِ (سَيِّئَاتِكُمْ) أَي ذُنُوبِكُمْ (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْإِعْلَانِ خَبِيرٌ) وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الرَّغِيبِ فِي الْإِخْفَاءِ الَّذِي هُوَ أَبَدٌ مِنَ الرِّيَاءِ *

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ . وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ﴾

رَوَى أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ لَهُمْ قِرَابَةٌ وَمَصَاهِرَةٌ وَرِضَاعَةٌ فِي الْيَهُودِ وَكَانُوا يَنْفَعُونَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ . فَلَمَّا وَقَّعَهُمُ اللَّهُ وَهَدَاهُمْ إِلَيْهِ كَرِهُوا أَنْ يَنْفَعُوهُمْ وَرَاوَدُوهُمْ فِي أَنْ يَسْلُمُوا فَلَمْ يَطَاوَعُوهُمْ . فَقَالُوا لَمْ

لا نضعكم بشئ حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمركم .
ثم سألوه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم (لا تصدقوا الا على أهل
دينكم . وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الخرص على
إيمانهم . فأنزل الله هذه الآية الكريمة . وبين فيها العباد أن الهداية
لا تكون الا منه تعالى . فليس لأحد من خلقه قدرة عليها . فكأنه
يقول يا محمد لك المقام المحمود . ولك الوسيلة . وعلى الأنبياء
الفضيلة . وأنت سيد الأولين والآخرين . وأنت أكرم الخلائق
على رب العالمين . وقد بعثت الى كافة الناس بشيراً ونذيراً وداعياً
الى ميناة الدلائل الموصلة الى هدايتهم . وأما حصول الهداية لهم
فليس منك ولا بك . بل الهداية من خصائص شأننا . ولوائح برهاننا
فأنت تدعوم الى الهدى ونحن نهديهم . ف ﴿ ليس عليك هدام ﴾
أي ليس عليك يا محمد هدى من خلفوك حتى تمنهم الصدقة لأجل
أن يدخلوا في الاسلام . فتصدق عليهم لوجه الله ولا تجعل التصديق
عليهم موقوفاً على اسلامهم . فسواء اهدوا أو لم يهتدوا فلا تقطع
معونتك وبرك وصدقك عنهم حتى ينتجوا الى الاهتداء بواسطة
توقيف الصدقة على ايمانهم . فان الايمان القهري لا ينتفعون به . بل
الايمان المطلوب منهم هو الايمان طوعاً واختياراً . وهذا ليس واجباً
عليك . وانما الذي يجب عليك هو الارشاد الى الخير والحث عليه
والنهي عن الشر والردع عنه بما أوحى اليك من الآيات والذكر
الحكيم ﴿ ولكن الله ﴾ تعالى بحسب ما سبق عليه علمه الأزلي

﴿يهدي﴾ هدايةً خالصةً موصلةً الى المطلوب حملاً ﴿من يشاء﴾ أي من يريد هدايتهً بالاتباع للخير والانهاء عن الشر من يعظ بما ذكر به ويتبع الحق ويختار الخير . وفي هذه الآية دليل قاطع وبرهان ساطع على أن الاهتداء الاختياري لا يقع الا بتقدير الله تعالى وتكوينه . ثم ان ظاهر قوله تعالى ليس عليك هدام أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده وليس كذلك . بل المراد به هو وأمه لأن ما قبله من الخطاب عام . وهو قوله تعالى ﴿ان تبدوا الصدقات﴾ . وما بعده عام أيضاً . وهو قوله تعالى ﴿وما تنفقوا﴾ أيها المؤمنون ﴿من خير﴾ أي من مال ﴿فلا ففسكم﴾ ثوابه لا ينتفع به غيركم . فلا بضرركم كفرهم ﴿وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله﴾ أي ولستم تقصدون في صدقاتكم على أقاربكم المشركين الا وجه الله تعالى من صلة رحم أو دفع حاجة مضطر . وقد علم الله هذا من قلوبكم ﴿وما تنفقوا من خير يوف اليكم﴾ ثوابه أضعافاً مضاعفةً ﴿وأنتم لا تظلمون﴾ أي لا ينقص منكم شيء مما وعدتكم به من ثوابكم المضاعف . واعلم أن هذه الآية الكريمة مخصوصة بصدقة التطوع . فدلّت على أنه يجوز اعطاؤها للكفار الذين ليسوا أهل حرب لنا . وأما الصدقة المفروضة فقد اتفقت الأئمة على أنه لا يجوز صرفها الى غير المسلم انتهى

قَالَ اللَّهُ سُجَّانُهُ وَتَعَالَى

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيَّائِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ لِلْحَافَا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

ثم لما بين الله تعالى أنه يجوز صرف صدقة التطوع الى أي فقير
سواء كان مسلماً أو كافراً بين في هذه الآية الكريمة أن أشد الناس
استحقاقاً هم الفقراء الموصوفون بالاوصاف الخمسة المذكورة فيها فقال
﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء ﴿الذين أُحْصِرُوا﴾ أي
حصروا أنفسهم ﴿في سبيل الله﴾ بالغزو والمجاهد ﴿لا يستطيعون﴾
لا اشتغالهم به ﴿ضرباً﴾ أي سيراً ﴿في الأرض﴾ للكسب والتجارة
﴿يحسبهم﴾ أي يظنهم ﴿الجاهل﴾ بأحوالهم ومن لم يعلم أمرهم
﴿أغنياء﴾ لا يحتاجون لشيء ﴿من التعفف﴾ أي من أجل تركهم

المسئلة^(١) واظهارهم التجمل بالقناعة تكلفاً منهم ﴿قرضهم﴾ أنت يا محمد وكل راء ﴿بسمهم﴾ أي بعلاماتهم من الضعف واصفرار اللون ونور الجبهة وآثار الفكر في المصنوعات الدالة على وجود الصانع الحكيم وكمال قدرته . وذلك لأن التفكير فيها واجب على كل مسلم قدير وي أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الفكر وهو لاء الذين أثنى الله عليهم قد اذقوا أثره في هذه المزية حتى كانوا لا يغيثون عن مراقبة الله طرفة عين و ﴿لا يسألون الناس إلحافاً﴾ أي إلحافاً والمعنى أنهم لا يسألونهم شيئاً . وإن سألهم حاجة أوجبهم اليه لم يلحوا . وفي هذه الآية الكريمة نهى عن الإلحاح في المسئلة . وتبينة على سوء طريقة الملح .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيَّ الْحَلِيمَ الْمُتَعَفِّفَ وَيُبْغِضُ الْبَذِيَّ
السَّالَّ الْمُلْحَفَ﴾

فالطالب من العاقل المحتاج الذي يخلص لربه في العبودية أن يعتقد أنه هو الرزاق ذو القوة المتين . وأن لا يظهر للعباد أمارات الاحتياج طمعاً في رقة قلوبهم له . بل يتجمل لهم بالقناعة بحيث لا يطالع على سره غير خالقه تعالى . لما روي عن النبي صلى الله عليه

(١) أي سؤال الناس بأن يطلبوا منهم صدقة

﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ﴾

وسلم أنه قال (لا يفتح أحدٌ باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر .
ومن يستغنى عنه الله ومن استغنى عنه الله . لأن يأخذ أحدكم حبلًا
يحتطب به فيبيع به مائة من تمر خير له من أن يسأل الناس) فأرشدنا
هذا الحديث الشريف الى أن السؤال مذموم في كل حال . وأن
القناعة بما يكسبه الانسان قليلاً أو كثيراً خير له من ذل السؤال .
فقد قيل في الحكم السؤال ذل ولو من أين الطريق

(شعر)

لَا تَسْأَلَنَّ بَنِي آدَمَ حَاجَةً

وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُجَبُّ

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤْلَهُ

وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

واعلم أن الفقير عند أهل المعرفة هو الذي أحصرته الحجة في الله
عن طلب المعاش . وضيق عليه سلطان الحقيقة كل طريق فلا له في
السرفى مذهب ولا له في المغرب مضرب ولا له من الله الى غيره

(شعر)

مهرب

كَأَنَّ فِجَاجَ الْأَرْضِ ضَاقَتْ بِرَحْبِهَا

عَلَيْهِ فَمَا يَزْدَادُ طُولًا وَلَا عَرْضًا

ومن انتهت حالته الى ذلك صار من الأولياء المستورين تحت
 قباب النيرة الالهية المحجوبين عن معرفة الغيرة حتى لا يطلع عليهم
 الا من وقفهم الله تعالى الى التذلل لجلال كبريائه . وقد روي في
 الحديث القدسي (أوليائي نحت قبابي لا يعرفهم غيري) . وذلك
 لأنهم لا يعرفون بروية البصر الانساني . بل يعرفون بالنور الرباني
 فمن علامتهم في الظاهر أنهم لا يسألون الناس الحافاً لا بقليل ولا بكثير
 لان آثار أنوار غنى قلوبهم انعكست على ظواهرهم فتوڑت بالتعفف
 نفوسهم واضمحطت ظلمة قهرم وفاقهم انتهى

ثم ان هذه الآية الكريمة نزلت في قراء أهل المدينة . وهم
 المهاجرون الذين سكنوا في صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وكانوا نحو أربعائة رجل . وهم الذين اشتهروا بأصحاب الصفة فلم
 يكن لهم سكن ولا عشائر بالمدينة . بل كانوا ملازمين للمسجد يتطوعون
 القرآن ويصومون النهار ويقومون الليل ويخرجون في كل غزوة .
 فمن كان عنده فضل طعام أتاهم به من غير سؤال منهم اذا أمسى .
 وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وقف ذات يوم على أصحاب الصفة فري قهرم وجهدهم وطب
 قلوبهم . فقال أبشروا يا أصحاب الصفة . فمن نبي من أمنى على النعت
 الذي أنتم عليه راضياً بما فيه فانه من رقتائي انتهى

ثم قال تعالى ﴿ وما نفقوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ من خير ﴾ أي من
 مال أو جاه أو خدمة بالنفس يتبعون به وجه الله ﴿ فالله به عليم ﴾

فيجازيكم بذلك أحسن جزاء • وهذا ترغيب منه تعالى في التصديق
 وفيه إشارة الى أن ثواب هذا الاتفاق الذي هو أعظم المصارف ليس
 له حد • فلذلك جعل تعالى أمره مؤكولاً الى علمه عز وجل انتهى
 ثم انه تعالى أرشدنا في خاتمة آيات الاتفاق الى أن أكل النفقات
 وأعظمها عند الله تعالى هو اتفاق الذين يعملون الاوقات والأحوال
 بالصدقة • وكلما نزلت بهم حاجة محتاج عاجلوا قضاءها ولم يؤخروها
 الى أي وقت من الأوقات ولا الى أي حال من الأحوال • وذلك
 لشدة حرصهم على حسن الطاعة وتام اهتمامهم بها • وقد وعدهم الله
 على هذا العمل وعداً حسناً فقال ﴿الذين ينفقون أموالهم﴾ الحلال
 الطيبة ﴿بالليل﴾ أي في الليل ﴿والنهار سرّاً وعلانية﴾ فيعمون جميع
 أوقاتهم وأحوالهم بالصدقة ﴿فلهم أجرهم عند ربهم﴾ في مقاماته العلية
 من تجلياته السنية ﴿ولا خوف عليهم﴾ في الدنيا ﴿ولا هم يحزنون﴾
 فيها أيضاً على ما يفوتهم منها لأنهم تركوها لاشتغالهم بمراقبة جلال الله
 وهو لم يخلّف عن كل تلف • ولا خوف عليهم أيضاً في الآخرة
 قال تعالى ﴿لا يحزنهم الفرعُ الأكبرُ وتلقاهم الملائكةُ هذا
 يومكم الذي كنتم توعدون﴾ • وهذه الآية الكريمة نزلت في علة
 جماعة من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين • قال ابن عباس
 رضي الله عنهما • ما كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يملك الا
 أربعة دراهم فصلى بدمهم نهاراً • وبدمهم ليلاً • وبدمهم سرّاً •
 وبدمهم علانية • فقال له النبي صلى الله عليه وسلم • ما حملك على هذا

• فقال ان أستوجب ما وعد لي ربي فقال ذلك لك فزلت هذه الآية انتهى

واعلم أننا ذكرنا هنا تفسير جميع الآيات التي تتعلق بالإففاق لما رأينا أن في ذكر تفسير جميعها تنبهاً للفائدة والله الموفق الى طريق الصواب *

قَالَ اللَّهُ نَبِإُكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ • ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا • وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا • فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ • وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

اعلم أن الربا عند أهل الترع هو الزيادة في القدر أو الأجل حسباً بئبب في كتب الفقه • وهو ينقسم الى قسمين • أحدهما بسى ربا السيئة • والثاني بسى ربا الفصل • أماربا النسبة • فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية • وذلك أنهم كانوا يدفعون المال مدة معلومة على أن يأخذوا في نظبر هذا التأجيل فندراً معيناً في كل

شهر • ويكون رأس المال باقياً بعينه • ثم اذا حلَّ أَجْلُ الدين طالبوا المديون برأس المال فان نذر عليه دفعه زادوا في الحق والأجل • وأما ربا الفضل فهو أن يُباع أردبٌ من الحنطة بأردب وكيلة مثلاً • وقد اتفق أكثر الأئمة المجتهدين على تحريم الربا في هذين القسمين أما تحريم ربا النسيئة فقد ثبت التهي عنه في القرآن الكريم بهذه الآية الشريفة • وأما تحريم ربا الفضل فقد ثبت النهي عنه في الخبر

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(الذهب بالذهب • والفضة بالفضة • والبر بالبر • والشعير بالشعير • والتمر بالتمر • والملح بالملح • مثلاً بمثل • يدأ يد • فمن زاد أو استزاد فقد أربى • الآخذ والمعطي فيه سواء •

ثم ان هذا الخبر دلَّ على حرمة ربا الفضل والزيادة في هذه الاشياء الستة فقط وهي النقدان والمطعومات الأربعة ولا شك أن الربا انما ثبت فيها لعلَّ كالطعم مع الكيل^(١) أو الوزن في المطعومات

(١) كالطعم مع الكيل أى الشيء الذى يكون مطعوماً للناس وقبل الادخار وتكون المعاملة فيه بين الناس بالكيل وكذا الشيء الذى يكون مطعوماً للناس وقبل الادخار أيضاً وتكون المعاملة فيه بين الناس بالوزن ومعنى صلاحية الثمنية في الذهب والفضة كونهما صالحين ثمناً في شراء كل شيء • وإنما قيد بالغالب لادخال نحو تبر الذهب والحلى

الأربعة المذكورة أو صلاحية الثنية في الغالب • وذلك في التقدين
أى الذهب والفضة • فكل شيء وجدت فيه تلك العلة يالحق بها
في حكم الربا •

والحكمة في تحريم الربا هي أنه يقتضي أخذ مال الغير وهو القدر
الزائد بدون عوض وهذا حرام كما يدل عليه الحديث الآتي

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(حرمة مال المسلم ^(١) كحرمة دمه) وأيضاً لو تمكن الشخص من
تحصيل درهم زائد بواسطة عقد الربا لأعرض عن وجوه الكسب
كالخرف والصنائع لما فيها من المشقة العظيمة ولا شك أن هذا يفضي
إلى انقطاع منافع الخلق لأن مصالح العالم لا تنظم إلا بالتجارات
والصنائع والخرف فإذا حصل الاعراض عن هذه الأشياء استغناء
بالربا فلا بد أن يختل نظام العالم • وأيضاً الربا يؤدي إلى انقطاع المعروف
والإحسان بين الناس بسبب منع القرض والسلف فإذا حرم الربا

المصاغ من الذهب والفضة وإخراج المضروب من غيرهما كالتعاس
فلا يثبت له حكم الربا

(١) هذا الحديث وإن كان خاصاً بالمهي عن أكل مال المسلم ولكن
أجمعت الأئمة على حرمة أكل مال غير المسلم لما ثبت النهي عنه بمحدث
آخر يعم المسلم وغير المسلم من اليهود والنصارى الذين دخلوا بلادنا
بالأمان والعهد بخلاف الحريين مدة حربهم مع المسلمين

طابت النفوس بقرض الدرام ورد مثلها فقط . وأما لو كان الربا حلالاً
 لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين فيؤدي ذلك
 الى اقطاع المعروف والاحسان بين الناس بل والى ذهاب أملاكهم
 ووقوعهم في ذل القبر والمسكنة كما عليه الغالب من أهل زماننا
 هذا انتهى *

ثم اعلم أنه لما كانت الصدقة تؤدي الى تنقيص المال في الظاهر
 فقط وكان الربا يؤدي الى الزيادة بحسب الظاهر على المال مع نهي
 الله عنه فكان الربا والصدقة متضادين أي من حيث ما أديا اليه
 فحصلت بينهما مناسبة من جهة التضاد أي بعد تنزيل التضاد منزلة
 التناسب . فلما حصلت تلك المناسبة بين هذين الحكيمين بين الله تعالى
 عقب بيان حكم الصدقة حكم الربا فقال ﴿ الذين يأكلون ﴾ أي
 يأخذون ﴿ الربا ﴾ ويتعاملون به ﴿ لا يقومون ﴾ من قبورهم اذا بشوا
 ﴿ الا كما يقوم ﴾ أي الا قياماً كقيام المصروع ﴿ الذي يتخبطه ﴾ أي
 يضربه ﴿ الشيطان ﴾ ضرباً بغير استواء ﴿ من المس ﴾ أي من الجنون
 واتفق أكثر المسلمين على ان الشيطان لا يعد أن يكون قوياً على
 القتل والصرع والايذاء . ولكن لا يفعل ذلك الا بإرادة الله تعالى
 وتقديره . فالمراد من الآية الكريمة أن آكل الربا يبعث يوم القيامة
 مجنوناً ويكون وصف الجنين علامة يُعرف بها آكلوا الربا عند أهل
 الموقف . فتقدير الآية حينئذ لا يقومون يوم البعث من الجنون الذي
 بهم الا كما يقوم المصروع . وقال بعض علماء التفسير ان هذا المعنى

مأخوذٌ من قوله تعالى في سورة الأعراف (ان الذين اتفقوا اذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) . انتهى
 ثم قال تعالى ﴿ذلك﴾ أي أكلمهم الربا وتجارهم عليه ومعاملتهم به ﴿ب﴾ أي بسبب ﴿انهم قالوا انما البيع مثل الربا﴾ في الحل .
 وانما لم يقل الله سبحانه وتعالى انما الربا مثل البيع بل قال جل شأنه انما البيع مثل الربا مع أن حل البيع متفقٌ عليه . والقوم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا في الحل فكان اللائق بالقياس أن يشبه الأمر الذي اختلفوا فيه وهو الربا بالأمر الذي اتفقوا عليه وهو البيع . فيكون نظم الآية هكذا انما الربا مثل البيع . لأن القوم لم يكن مقصودهم أن يتسكوا بنظم القياس بل كان غرضهم أن الربا والبيع مماثلان من جميع الوجوه لأجل دفع الحاجة بكل منهما . ولما قالوا لا فرق في الحل بين ما اذا اشترى الشخص ثوباً بعشرة مثلاً ثم باعه بأحد عشر وبين ما اذا أعطي غيره عشرة دراهم ويأخذ منه بدله أحد عشر فوراً أو الى أجل أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة رداً عليهم بقوله (وأحلَّ الله البيع وحرم الربا) فانكر الله عليهم نسوية الربا بالبيع ومعارضتهم النص بالقياس فان ذلك من عمل ابليس لما أمره الله بالسجود لآدم فامتنع فقال أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ وخلقته من طين . ومن المعلوم أن أول من عارض النص بالقياس هو ابليس فيكون الذين قاسوا الربا على البيع في الحل من أصحابه مطرودين مثله وذلك لأنهم جعلوا البيع الذي زالت ظلمته بنور الأمر الالهي به مماثلاً للربا الذي تزداد

ظلمته بارتكابه • فالخاصل أن مرتكب الربا واقع في ظلمات ثلاث
أولها ظلمة الحرص الذي ينشأ عنها كل ذم • وثانيها ظلمة حب الدنيا
التي من اشتغل بلذاتها صار محجوباً عن ربه • وثالثها ظلمة المعصية
التي توجب مقت الله تعالى لمرتكبها ﴿فمن جاءه موعظة﴾ أي فمن
بلغه وعظ وزجر ﴿من ربه﴾ كالنهي عن الربا ﴿فانتهى﴾ أي
فانقطع حالاً وامتنع من استحلال الربا وتبع النهي الإلهي ﴿فله﴾ ما
أكل من الربا وليس عليه رد ﴿ماسلف﴾ أي ما تقدم أخذه قبل
التحريم ﴿وأمره الى الله﴾ يحكم فيه كما يشاء فإن شاء عذبه وإن شاء
غفر له • لأنه تعالى يقول في سورة أخرى (إن الله لا يغفر أن يشرك
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ﴿ومن عاد﴾ أي ومن رجع الى
استحلال الربا وقال انه مثل البيع ﴿فأولئك﴾ العائدون ﴿أصحاب
النار﴾ أي ملازموها ﴿هم فيها خالدون﴾ أي ما يكون فيها أبداً لأنهم
لما كفروا باستحلال ما أجمع الكتاب والسنة على تحريمه أوعدهم الله
تعالى بالخلود في النار • انتهى

قَالَ اللَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آثِمٍ﴾

ثم انه تعالى لما رغب في الصدقات وبالع في الزجر عن الربا ذكر في هذه الآية ما يكون داعياً الى الصدقات وترك الربا وهو أن الصدقة تزيد في المال وان كانت قصاً في الظاهر والربا يتقصه وان كان زيادة في الظاهر فقال ﴿ بمحق الله الربا ﴾ أي يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه ﴿ ويربى الصدقات ﴾ أي ويضاعف ثواب الصدقات ويبارك فيها ويزيد المال الذي أخرجت منه . وذلك لأن زيادة المال وتقصانه لا يكونان الا باعتبار العاقبة والنفع في الدارين لا باعتبار الظاهر الذي يشاهد في الحس فيكون محق الربا ومضاعفة الصدقات إما في الدنيا وإما في الآخرة وذلك لأن الغالب في المرابي وان كثر ماله في الحس انه لا بد أن تصير عاقبته الى الفقر وتزول البركة عن ماله . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الربا وان كبر فإن عاقبته نصير الى قل) . والسبب في ذلك أنه لما لم يرحم الناس في معاملته إياهم نشأ عن ذلك دعاؤهم عليه وبغضهم له وصار مشهوراً بينهم بسقوط العدالة وبالفسق والعدوان وربما تطمع الظلمة في ماله ظناً منهم أنه ليس ملكاً له في الحقيقة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير محق الربا ان الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلاة . وأيضاً فان مال الربا اما أن يذهب في حياة صاحبه فتبقى أعقابه عالة وعليه الاثم والعقاب في الآخرة فيكون ممن خسر الدنيا والآخرة . واما أن يبقى بعد وفاته فينتفع به غيره وعليه الحساب . فتبين أن المال الذي يحصل من الربا لا بركة فيه لأنه

نشأ عن مخالفة الحق سبحانه وتعالى فتكون عاقبته وخيمة ويؤدي صاحبه الى ارتكاب مائر المعاصي . لأن كل طعام يتولد من أكله دواع وأفعال من جنسه . فان كان حراماً يدعو صاحبه الى الأفعال المحرمة . وان كان مكرهاً فيدعوه الى أفعال مكرهة . وان كان مباحاً فيدعوه الى أفعال مباحة . وان كان من الطعام الذي يُندب الأكل منه فيدعوه الى الأفعال المندوبة وكان في أفعاله متبرعاً متفضلاً . وان كان أكله منه بقدر الواجب من الحقوق فتكون أفعاله واجبة ضرورية . وان كان طعامه مكتسباً من الحفظ الشيطانية المهيمنة عليها كالربا فتكون أفعاله شيطانية مذمومة . فحينئذ يكون عليه اثم الربا واثم أفعاله المحرمة المتولدة من أكله . فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (الذنب بعد الذنب عقوبة للذنب الأول) . فتكرر عقوباته دائماً أبداً فيقضي حياته في الأوزار وعمل السيئات . فاذا كان يوم العرض على ربه لم يسد في صحفته حسنة يحتاج بها في دفع العذاب عنه هذا وقد ثبت في الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام . فاذا كان هذا حال الغني من الحلال فكيف يكون حال الغني من الحرام المقطوع بحرمة . ويكفي في نقصان الربا وبعد صاحبه من النار أنه مال حصله صاحبه من مخالفة الله تعالى وارتكاب نهيهِ ولا شك أن هذا نقصان عظيم وأي نقصان أخس من النسي الذي يكون سبباً لحجب

صاحبه عن الله المؤدي الى عذابه وتقصان حظه عنده تعالى هذا حال
 آكل الربا • وأما المتصدق فلما زكي ماله وظهره بالانفاق فلا بد أن الله
 تعالى من فضله يبارك فيه ويحفظه له ولا يكون آكله الا مطيعاً لله تعالى في
 كل أفعاله • ويصير هذا المال باقياً مستغماً به في أعقابه وأولاده وتلك
 هي الزيادة الحقيقية • ولولم تكن زيادته الا ما صرف منه في طاعة الله
 لكفى به زيادة • وأي زيادة أفضل مما كان مدخراً عند الله تعالى
 فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ابن الله يقبل
 الصدقات ولا يقبل منها الا الطيب) وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال
 (ما قصت زكاة من مال قط) وتصدق ذلك بينه الله تعالى في
 كتابه العزيز بقوله (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ
 الصدقات) أي يقبلها • ويان ذلك أن من كانت همته لله كان
 الله معيناً له فاذا كان الانسان مع فقره وحاجته يحسن الى عبيد الله
 فلا يتركه الله تعالى ضائعاً جائعاً في الدنيا ثم يزدد كل يوم جاهه وذكره
 الجميل عند الناس وتميل قلوبهم اليه ونعمته القراء بالدعوات الصالحة
 وتنقطع الأطماع عنه لأنه متى اشتهر بين الناس أنه متشرب لاصلاح
 مهمات الضعفاء وسد خلة الفقراء صار كل أحد محرزاً عن منازعته
 وكيف كل ظالم وطماع يده عن أخذ شيء من ماله قليلاً كان أو كثيراً
 فتبين مما قلناه أن الربا وان كان زيادة في المال ظاهراً لكنه نقصان في
 المال وأن الصدقة وان كانت نقصاناً في الحال لكنها زيادة في المستقبل •

ولما كان الأمر كذلك كان اللائق بكل عاقل أن لا يلتفت الى ما يحكم به الطبع والحس من الدواعي والصوراف التي تخيل له أن الربا تنشأ عنه الزيادة في المال وأن الصدقة ينشأ عنها نقصان فيه بل يعول على مآنبه العقل والشرع اليه ﴿والله لا يحب﴾ أي لا يرضي ﴿كل كفار﴾ مصر على تحليل المحرمات ﴿أنتم﴾ منهمك في ارتكابها وذلك لأن حبه تعالى مختص بالتوابين كما قال جل شأنه (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وأما بنضه تعالى فلا يليق إلا بمن ينكر تحريم الربا وغيره من المحرمات . وفي هذه الآية إشارة منه تعالى الى التغليظ في أمر الربا وأنه من فعل الكفرة لا من فعل المسلمين وفيها أيضاً دلالة على أن الله تعالى قد سبقت رحمته غضبه . وبيان ذلك أنه تعالى لم ينف محبته الا عن الذي يجمع بين الإصرار على الكفر وبين المواظبة على ارتكاب جميع الآثام كالربا لأن استحلاله كفر وهو في نفسه اثم مذموم في جميع الأديان لأنه سلب مال المحتاج بنوع من الاكراه والالغاء . وأما من جمع بين الكفر وارتكاب جميع الآثام من غير اصرار على الأول ولا مواظبة على الثاني أو لم يجمع بينهما فإنه وإن لم يستحق محبة الله تعالى إلا أن أمره مفوض الى عفوه وسعة حلمه . انتهى

قَالَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾

اعلم أن الله تعالى جرت عادته في القرآن الكريم أنه إذا ذكر
وعيداً ذكر بعده وعداً فلما بالغ تعالى في وعيد المُرَّابي أتبعه بهذا
الوعد السعيد فأخبر في هذه الآية عن العاملين بالشرع الخارجين
عن طبع النفس وهواها وهم الذين آمنوا إيماناً تصديقاً بالتحقيق فمن
عليهم ربهم بالتوفيق فخرجوا عن ظلمة اتباع الهوى بإقامة الصلاة •
وعالجوا ظلمة الركون إلى الدنيا بأنوار إيتاء الزكاة فجذبتهُم العناية
الربانية من رتبة العبدية إلى رتبة العندية • فنحنهم بوعد كريم وعشر
مقيم • بحسن قربه الجليل وذلك قوله تعالى ﴿ان الذين آمنوا﴾ بالله
ورسوله وبما جاءهم به ﴿وعملوا الصالحات وأقاموا﴾ أي وأدُّوا
﴿الصلاة﴾ بأركانها وستنها ﴿وآتوا﴾ أي وأعطوا ﴿الزكاة﴾
لمستحقها ﴿لهم أجرهم عند ربهم﴾ تقدم بيانه • وإنما قال تعالى عند ربهم
ولم يقل على ربهم لأن الأول يقتضي زيادة التحقق لأن لفظة عند
تشعر بالحضور فكأنه تعالى يقول ان أجرهم حاضر عندي لا يمنعهم

من استيقاته الاعم وجود يوم الجزاء بخلاف الثاني فليس بهذه المثابة لأن لفظة على تشعر بالتأجيل . وأيضاً عبر سبحانه وتعالى بذلك ليعلمنا الأدب معه سبحانه وتعالى بأن نقول أجرتنا عند الله لا عليه لما في الثاني من إيهام الوجوب عليه تعالى ثم قال تعالى ﴿ ولا خوف عليهم ﴾ فيما يستقبلهم من أحوال القيامة ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ بسبب ما زكّوه في الدنيا فإن المتقل من حال الى حال أخرى فوق الأولى ربما يتحسر على بعض ما فاتته من الأحوال المتقدمة وإن كان فائزاً بالحالة الثانية لأجل ما ألقاه من العادة . فبين تعالى أن أهل الثواب والكرامة لا يلحقهم هذا القدر من الندامة . وأيضاً أنهم لا يحزنون بسبب أنه لم تصدر منهم طاعة زائدة على ما صدر منهم في الدنيا حتى يصيروا بها مستحقين لثواب أزيد مما وجدوه لأن هذه الخواطر الدنيوية لا نوجد في الجنة

قَالَ اللَّهُ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٩﴾

اعلم أنه تعالى لما بين أن من انتهى عن الربا فله ما أخذه من الزيادة عن رأس ماله قبل التحريم ولا يُسَرَّدُ منه شيء فبقِيَ الأمر محتملاً إلى أنه لا فرق بين ما قبضه من تلك الزيادة وبين ما بقي في ذمة المديون . فبين الله تعالى في هذه الآية أن الزيادة التي حل لم أخذها هي الزيادة التي قبضوها وأما إذا بقيت تلك الزيادة في ذمة المديون ولم يقبضها المرابي فإنه يحرم أخذها بعد التحريم وليس للدائن إلا رأس ماله فقط فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي صدقوا باللسان ﴿اتقوا الله﴾ أي احفظوا أنفسكم من عقابه ﴿وذروا﴾ أي واتركوا ﴿ما بقي﴾ أي طلب ما بقي لكم في ذمة المديون ﴿من الربا﴾ الذي هو الزيادة على رؤس أموالكم تركاً كلياً فلا تأخذوا منها شيئاً ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ أي مصدقين بالقلب . وإنما شدد الله تعالى في النهي عن أخذ تلك الزيادة لأن الشخص إذا كان متظراً لخلول الأجل ثم حضر الوقت وظن أن تلك الزيادة قد حصلت له فيكون منه عن أخذها شديداً عليه فلذلك نهى الله عنها بقوله اتقوا الله وهو نهى في غاية التشديد . لأن هوى الله تعالى لا تكون خالصة للمبدل إذا اجتنب جميع المنهيات وواظب على فعل المأمورات . ثم إن هذه الآية الكريمة أصل عظيم في أحكام الكفار إذا أسلموا . فإن ما ضلوه في كفرهم من أحكام المناكحة وغيرها مخالفاً لديننا فإنه يبق ولا ينقض ولا يفسخ

والذي لم يفعلوه في حال الكفر فحكمه يجري على الشرع . فإذا
تناكحوا على ما يجوز عندهم وليس جائزاً في الاسلام ففعلوا عنه .
وإذا كان النكاح الذي صنعوه في الكفر واقعاً على مهر حرام وقبضته
المرأة فيبقى على ما كان لأنه مضي . وإن كانت لم تقبضه فلها مهر مثلها
دون ما سمي من المهر الحرام . وسبب نزول هذه الآية أن العباس
ابن عبد المطلب وعثمان بن عفان كانا قد أسلفا في التمر فلما حضر
وقت تسليمه قال لهما صاحب التمر ان أخذتما حقكما كله فلا يبقى لي
ما يكفي عيالي فهل لكما أن تأخذما النصف وتؤخر النصف وأزيد
ضعلاً فلما جاء الأجل طلبا الزيادة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم فتهاهما عن أخذ تلك الزيادة فنزلت هذه الآية الكريمة
فسمعوا أطاعا وأخذوا رؤس أموالهما . وقال السدي أنها نزلت في العباس
ابن عبد المطلب وخاله بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية بسلفان
في الربا فجاء الاسلام ولهما أموال كثيرة في الربا فانزل الله تعالى هذه
الآية فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ان كل ربا من ربا
الجاهلية موضوع^(١) وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب . ثم انه
تعالى بعد ما شد في هذا النهي أعقبه بهذا الايذار فقال ﴿ فان لم تفعلوا ﴾
أيها المؤمنون المصرون علي معاملة الربا ما أحرمن به من التفوي وترك
ما بقي من الربا سواء كنتم تنكرون حرمة أو تعترفون بها ﴿ فاذنوا ﴾

اي فكرونا على علم ﴿بحرب﴾ أي يبعد وبنض وهلاك ﴿من الله
ورسوله﴾ وانما رتب الله تعالى المحاربة ^(١) مع المسلمين على عدم
فعلهم لان المحاربة من الله تعالى ورسوله كما تجوز للكفار تجوز لمن
عصى الله ورسوله غير مستحل كما ورد في الحديث القدسي (من أهان
لي ولياً فقد بارزني ^(٢) بالمحاربة) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال (من لم يدع المحاربة فليأذن بحرب من الله ورسوله) وقال بعضهم
المراد بالحرب هنا هو الحرب الحقيقي وقد ذكره الله تعالى تهديداً
وزجراً للمتعملين بالربا من المسلمين . واعلم أن في محاربتهم تفصيلاً .
فان كان المصّر على عمل الربا ضعيفاً يقدر الامام عليه بدون كلمة فلا
يجوز قتله بل يقبض عليه الامام ويجري عليه حكم الله تعالى من التعزير
والحبس حتى يظهر منه التوبة . وان كان المصّر على عمل الربا له عسكر
وشوكة حاربه الامام كالمحارب الفتنه البلغية وكما حارب أبو بكر ما نبي
الزكاة . وكذلك لو اتفقت طائفة من المسلمين على ترك الأذان وترك
دفن الموتى فان الامام يفعل بهم ما ذكرناه ﴿وان تبني﴾ أي وان
رجعتم عن معاملة الربا بعد ما سمعتم من الوعيد ﴿فلكم رؤس أموالكم﴾
تأخذونها على التمام ﴿لا تظلمون﴾ غرماءكم بأخذ الزيادة عن رأس المال
﴿ولا تظلمون﴾ أتم من جنتهم بالمطل وقصان رأس المال ﴿وان كان﴾

(١) والمراد بمحاربة الله تعالى مناعاقبه وهلاكه *

(٢) قوله بارزني بالمحاربة أي قد عاداني كعداوة المحارب واستحق

أي وإن وجد غريم من غرمانكم ﴿ذو﴾ أي صاحب ﴿عُسْرَةٍ﴾ بأن
 لم يجد شيئاً ﴿ف﴾ يجب عليكم ﴿نَفْرَةٍ﴾ أي إهمال وصبر عليه
 ﴿إلى ميسرة﴾ أي إلى يسار . وافق أكثر الأئمة على أن هذه
 الآية ليست مختصة بدين الربا فقط بل هي عامة في كل دين . لأن
 العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به لأنه تكليف فوق الطاقة وقد
 وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل إهمال المعسر والصبر
 عليه حتى يجد شيئاً يقضي به دينه . فقد ورد أن النبي صلى الله عليه
 وسلم قال (من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحلَّ
 الدين فإذا حلَّ الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة . وقال
 صلى الله عليه وسلم أيضاً (من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله
 يوم لا ظل الا ظله) . وقال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسراً إلى
 ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته) .

واعلم أن العسار في الشرع هو أن لا يجد المدينون في ملكه
 القدر الذي هو عليه من المال بعينه ولا يكون له أمتعة أو عقارات لو
 باعها لكان يمكنه أداء الدين من ثمنها ومن ماله داراً أو ثوباً وكان
 يمكنه بيعها وأداء ثمنها في الدين الذي عليه فلا يكون معسراً شرعاً
 لأنه لا يجوز له أن يجلس الآ قوت يومه لنفسه وعياله ولا بدَّ لهم من
 كسوة لصلاتهم ولدفع الحر والبرد عنهم والأصح أنه لا يلزمه أن يؤجر
 نفسه لصاحب الدين أو غيره . ولو تبرع غير المدينون له بما يفي دينه
 من المال فلا يلزمه القبول أيضاً على الأصح وأما إذا كان بملك بضاعة

ثم كسدت عليه فيجب عليه أن يبيعها بالنقصان إن كان لا يمكنه إلا ذلك . وإذا علم صاحب الدين أن المدين معسر فانه يحرم عليه جسه ومطالبته بما له عليه من المال ويجب عليه أن يمهله الى وقت اليسار . وأما إذا كان عنده شك في اعساره فيجوز له أن يجسه الى تحققه وإذا ادعى المدين أنه معسر فكذبه صاحب الدين . فان كان الدين الذي لزمه حصل في مقابلة عوض كالبيع والقرض فلا بد له من إقامة شاهدين عدلين يشهدان علي أن ذلك العوض قد هلك . فان لم يكن حاصلًا له في مقابلة عوض كاتلاف وضمان وصدائق فان أقام صاحب الدين بينة عمل بها والا فالقول قول المدين . لأن الأصل هو الفقر ﴿وأن تصدقوا﴾ أيها المؤمنون بإبراء ذمة المسر مما لكم عليه من الدين ﴿خير لكم﴾ من الانظار والامهال لأنكم تنالون بالتصدق حصول الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة ﴿ان كنتم تعلمون﴾ فضل التصديق على الانظار والقبض بعده وأن ما يأمركم ربكم به أصلح لكم

قَالَ اللَّهُ سَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ وَتَعَالَى

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

ثم ان المتعاملين بالربا لما كانوا أصحاب شرف وجلالة وأعوان
وتغلب على غيرهم من العرب احتاجوا الى مزيد زجر ووعيد وتهديد
حتى يمتنعوا عن الربا وعن أخذ أموال الناس بالباطل . فلذلك ختم
الله تعالى أحكام الربا بقوله ﴿واقفوا﴾ أي واخشوا ﴿يوما﴾ أي
أحوال يوم ﴿ترجعون﴾ أي تردون ﴿فيه الى الله﴾ للحاسبة على أعمالكم
فتبين أنه ليس المراد من اليوم هنا الزمان المخصوص لأن ذلك لا يتق
بل المراد ما يحدث في ذلك اليوم من الشدائد والأحوال . واتفاه
تلك الأحوال لا يمكن الا باجتناب المعاصي وفعل الأوامر في الدنيا
فيكون قوله تعالى ﴿واقفوا يوما﴾ متضمنا لجميع أقسام التكليف . ثم ان
الرجوع إلى الله تعالى ليس المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهة لأن
ذلك محال على الله تعالى وانما المراد منه الرجوع الى علمه تعالى وحفظه
أو الى ما أعد له من نواب أو عقاب . ويان ذلك أن الانسان
له أحوال ثلاثة على الترتيب . الحالة الأولى كونه جنيئا لا يملك
تصرفا لنفسه وليس لأحد من المخلوق تصرف فيه بل المتصرف فيه
هو الله سبحانه وتعالى . الحالة الثانية خروجه من بطن أمه الى الفضاء
وفي هذه الحالة يتصرف فيه الأبوان فقط بإصلاح أحواله . ثم بعد
ذلك يرى للأبوين ولغيرهما تصرف فيه ظاهر . الحالة الثالثة ما بعد
الموت وهناك لا يكون المتصرف فيه ظاهرا وباطنا الا الله تعالى فكأنه
بعد الخروج من الدنيا عاد الى الحالة التي كان عليها في بطن أمه وهذا
هو معنى الرجوع الى الله تعالى . ثم انه بعد رجوع كل مكلف الى الله

تعالى لا بد أن يصل إليه جزاء عمله بالتمام كما قال تعالى (فمن يعمل
 مثقال ذرة خيراً يره • ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقال تعالى
 أيضاً (ونضعُ الموازينَ القسطَ ليومِ القيامةِ فلا تظلم نفسُ شيئاً وإن
 كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) • وهذا هو
 معنى قوله تعالى في هذه الآية ﴿ ثم توفي ﴾ هناك ﴿ كل نفس ﴾
 من العباد جزاء ﴿ ما كسبت ﴾ أي ما عملت من حسنة أو سيئة ﴿ وهم
 لا يظلمون ﴾ بنقص في حسنتهم ولا بزيادة في سيئاتهم • وفي هذه
 الآية إشارة إلى أنه تعالى مالكُ الملوك وخالقُ الخلائق • والمالك
 إذا تصرف في ملكه كيف شاء وأراد لم يكن ظلاماً • قال ابن عباس
 رضي الله عنهما هذه الآية آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله
 عليه وسلم • وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما حجَّ حجة الوداع
 نزل عليه قبل الوقوف بعرفة آية الكلاله التي هي آخر آية في سورة
 النساء وهي (يستفتونك قل الله يفتيكُم في الكلاله) • ثم نزل عليه
 وهو واقف بعرفة • قوله تعالى (اليومَ اكملْتُ لَكُم دِينَكُمْ وأتممت
 عليكم نعمتي ورضيت لكمُ الاسلامَ ديناً) • ثم نزل قوله تعالى (واتقوا
 يوماً ترجعون فيه إلى الله) • ثم قال جبريل عليه السلام يا محمد ضعها
 على رأس المائتين والمائتين آية من البقرة • وعاش رسول الله صلى الله
 عليه وسلم بعد نزولها أياماً قبله • واعلم أنه تعالى كما جمع في القرآن
 خلاصة الكتب السماوية جمع في هذه الآية الكريمة التي هي
 خاتمة الوحي خلاصة آيات القرآن الكريم • وبيان ذلك أن فائدة

الكتب الالهية راجعة الي معينين . أحدهما النجاة من الذنوب
السفلي وهي سبعة الكفر والشرك والجهل والمعاصي والأخلاق
المذمومة وحجب الأوصاف الدنيوية وحجب النفس الأمارة .
وثانيهما الفوز بالدرجات العليا وهي ثمانية المعرفة والتوحيد والعلم
والطاعات والأخلاق المحمودة وجذبات الحق والفناء عن غيره والبقاء
بذاته بقوله تعالى في هذه الآية ﴿ واقفوا يوماً ﴾ يشمل ما يتعلق بالسعي
الانساني من هذه المعاني لأن حقيقة التقوي بجانب ما يبعدك عن الله
تعالى ومباشرة ما يقرّبك اليه فتقوي العوام والخواص هي القيام بما
أشار اليه قوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لهديهم سبلنا) فمن
تمسك بشرائط (جاهدوا فينا) كان خارجاً عن الكفر بالمعرفة وعن
الشرك بالتوحيد وعن الجهل بالعلم وعن المعاصي بالطاعات وعن الأخلاق
المذمومة بالأخلاق المحمودة . فمن وصل الى هذه الدرجة ووقف
عندها كان من العوام . وأما من أفيضت عليهم أنوار (لهديهم
سبلنا) فان افاضتها فخرجهم من حجب أوصافهم الى درجة تجلي صفات
الحق فيستظلون بظل (سدرة المتهي عندها جنة المأوى) فينتفعون
بمواهب (اذ يغشى السدرة ما يغشى) . ومن وصل الى هذه الدرجة
ووقف عندها كان من الخواص . ثم من ههنا تكون تقوي خواص
الخواص فتخرجهم العناية بجذبات (ما زاع البصر وما طفي) من
سدرة المتهي لأوصاف الى قاب قوسين الذي هو مقام المشاهدة
ونهاية حجاب النفس الذي هو بداية أنوار القدس . وهناك يظهر سر

قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ) وهو مقام (أو أدنى) وقوله تعالى ﴿تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ إشارة إلى أن مبدأ وجود الإنسان هو النفخة . وآخر حاله الجذبة التي اصطفى الله بها آدم عليه السلام وكرم نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم . ولهذا قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) ولم يقل ولقد كرمنا أولاد آدم . وذلك لأن أهل الكرامة منهم من هو متصف بوصف الرجال دون النساء وهذا الوصف هو الذي ذكره الله تعالى بقوله (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) . فمن كان من النساء متصفاً بهذا الوصف فهو من الرجال في المعنى ومن لم يكن من الرجال متصفاً بهذا الوصف فهو من النساء في الحقيقة . وفي هذا الرجوع وعد وبشارة للأولياء وعيد وانذار للأعداء . وقوله تعالى ﴿ثُمَّ توفى كل نفس ما كسبت﴾ إشارة إلى أن الإنسان يهتدي إلى مقامات القرب من المولى بقدر مراتبه في العبودية والتقوى ويبقى بقاء ذاته تعالى بحسب فئاته عن حجاب نفسه وهذا سر قوله تعالى ﴿وَمَنْ لَا يظلمون﴾ . فتبين لك مما قلناه أن الغيوضات القدسية تشرق أنوارها على القلب بقدر الاجتهاد في الطاعات . وهذا ظاهر فيما بشاهد بالبصر لأن دخول النور في البيت وخروج الظلمة منه إنما يكون على مقدار سعة فتحة الشباك وضيقه . وهما الله وإياكم إلى طرق السعادة . وأرشدنا إلى هدايته ورزقنا الحسنى وزياده . آمين واعلم أننا لما انتهينا من تفسير الآيات التي انطوت على ما في هذه

السورة من الأحكام الشرعية والآداب الالهية سَنَحَ في الغاظر
 أن نذكر في خاتمة هذا الباب تفسير خواتيم سورة البقرة لما فيها من
 جزيل البركة وعظيم الأسرار ولما انطوت عليه من كيفية الايمان
 الذي لا يمكن العمل بالطاعات الا بعده فتقول وعلى الله حسن القبول

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُتَّقَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آمَنَ الرَّسُولُ
 بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ . وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾

اعلم أنه تعالى لما جمع في هذه السورة أشياء كثيرة من علم أصول
 الدين وهي دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وذكر فيها أشياء كثيرة من
 بيان الشرائع والتكاليف كالصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج
 والجهاد والحيف والطلاق والعدة والصداق والخلع والإيلاء والارضاع
 والبيع والربا والمداينة ختم هذه السورة بكلام دل على كمال ملكه

وعلى كمال علمه وعلى كمال قدرته ليكون في ذلك غاية الوعد للمطيعين ونهاية الوعيد للمذنبين فقال ﴿لله ما في السموات وما في الأرض﴾ من الأمور الداخلة في حقيقتها واخراجة عنها من أولى العلم وغيرهم فكلها له تعالى خلقاً وملكاً ونصرفاً لا شركة لتبهره في شيء منها بوجه من الوجوه ﴿وان تبدوا﴾ أي وان تظهروا ﴿ما في أنفسكم﴾ من السوء والعزم عليه لأحد بالقول أو بالفعل ﴿أو تخفوه﴾ أي أو تكتموه ولا تظهروه لأحد ﴿يحاسبكم به الله﴾ فيجازيكم عليه يوم القيامة . وهذه الآية الكريمة حجة ساطعة وبرهان قاطع على من أنكر الحساب من المعتزلة والروافض . واعلم أن العلماء اتفقوا على أن الأمور التي تخطر بالبال مما يكرها الإنسان ولا يمكنه إزالتها عن النفس لا يؤخذ الله بها لأنه لو أخذ الله بها لكان فيه تكليف بما لا يطاق وهو مستحيل لأنه لا يليق بعدلته سبحانه وتعالى . وأما الخواطر التي يوطن الإنسان نفسه عليها ويعزم على ادخالها في الوجود فقد قال بعض العلماء إن الله تعالى يؤخذ بها لقوله عز وجل (ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم) ولأنها من أفعال القلوب التي يدخل فيها اعتقاد الكفر والبدع ولا شك أن اعتقاد ذلك يؤخذ الله به فتكون هذه الأمور مثلها في المؤاخذة . وقال بعضهم إنما يؤخذ الله تعالى بها في الدنيا فقط . لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما حدث العبدُ به نفسه من شيء كانت محاسبة الله عليه بهم يتليه في الدنيا أو حزنٍ أو أذى فإذا جاءت الآخرة لم يُسأل عنه ولم يعاقب .

وروت أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فأجابها بما هذا معناه - وقال بعضهم ان كل ما كان في القلب مما لا يدخل في العمل فانه في محل العفو - لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد نزول قوله تعالى (لا يكلف الله نفساً الا وسعها) ان الله تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا . ﴿ فيغفر ﴾ أي فهو يغفر بفضلہ ﴿ لمن يشاء ﴾ أن يغفر له ولو كان من أصحاب الكبائر ﴿ ويعذب ﴾ بعذبه ﴿ من يشاء ﴾ أن يعذبه حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح الأزلية ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ أي مستول على كل ما سواه من الممكنات بالقهر والغلبة والايجاد والاعدام فيجب على كل عاقل أن يكون له عبداً مُنفاداً خاضعاً لأوامره ونواهيهِ متباعداً عن كل محارمه ومناهيه ليستحق المدح والثناء بقوله ﴿ آمن ﴾ أي صدق ﴿ الرسول ﴾ وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ بما ﴾ أي بكل ﴿ ما أنزل اليه من ربه ﴾ ايماناً تفصيلاً متعلقاً بجميع ما فيه من السرائع والأحكام والقصص والمواعظ وأحوال من قبله من الرسل والكتب وغير ذلك من حيث أنه منزلٌ منه تعالى ﴿ والمؤمنون كل ﴾ أي كل واحد منهم ﴿ آمن بالله تعالى ﴾ وحده من غير شريك له في الألوهية والمعبودية ﴿ وملائكته وكتبه ورسله ﴾ فآله سبحانه وتعالى لما ذكر في هذه السورة الكريمة أنواعاً من السرائع والأحكام بين في خاتمة هذه السورة أن رسوله صلى الله عليه وسلم اعترف لمعزة عظيمة دالة على صدق الملائكة اعترافاً خالصاً بأن هذا الكتاب وحى

من الله تعالى وصل اليه وأن الذي أخبره به ملك أمين مبعوث
من قبل الله تعالى معصوم من التحريف والتبديل وليس بشيطان
مضل . ثم ذكر بعد ذلك أن المؤمنين آمنوا بذلك أيضاً بسبب
معجزات أظهرها الله تعالى على يد الرسول حتى استدلت الأمة بها
على أنه صادق في دعواه . ومن تأمل في نظم هذه السورة علم أن
القرآن الكريم كأنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه . فهو
أيضاً معجز بحسن ترتيبه ونظم مبانيه . واعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان
قبل البعثة مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله على الإجمال بل كان هذا
الإيمان حاصله من حين خلقت روحه الشريفة بل كان نبياً و آدم
بين الماء والطين كما أن عيسى عليه السلام خلقه الله كامل العقل حتى
أنه قال وهو في مهله (إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً
وجعاني مباركاً) الى آخر ما أخبر الله به عنه في سورة مريم . وأما
الإيمان الذي أخبر الله به عنه في هذه الآية الكريمة على وجه الشهادة
الإلهية فهو إيمانه بالشرائع التي نزلت عليه . واعلم أن الآية دلت على
أن معرفة هذه المراتب الأربع من ضروريات الإيمان . المرتبة الأولى
هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى فان صدق الرسول يتوقف على وجود
من أرسله . المرتبة الثانية هي الإيمان بالملائكة لأنهم واسطة بين الله
تعالى وبين البشر قال تعالى (ينزل الملائكة بالروح من أمره على
من يشاء من عباده) . المرتبة الثالثة هي الإيمان بالكتب السماوية

لأنها هي الوحي^(١) الذي يتلقاه الملك ويوصله إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمثال الملك في عالم الصورة جرم القمر. ومثال الوحي نور القمر. فكما أن القمر يستفيد من النور من الشمس ويوصله إلينا فكذلك الملك يأخذ الوحي من الله تعالى ويلقيه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المرتبة الرابعة هي الإيمان بجميع الرسل من غير تفرقة بين أحد منهم كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله ﴿لا تفرق﴾ أي يقول كل المؤمنين لا يقع منا تفرق ﴿بين أحد من رسله﴾ تعالى بأن نؤمن ببعض منهم ونكفر بآخرين بل نؤمن بصحة رسالة كل واحد منهم. وإنما قيدوا إيمانهم بذلك تحقيقاً للحق وتخطئة لأهل الكتابين وهم اليهود والنصارى حيث أجمعوا على الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الترتيب مما تقتضيه حكمة عالم التكليف والوسائط. وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل) فهو مقام معلوم لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا سرٌّ عجيب نطلع منه على أسرار أخرى إن كنت من أهل الأسرار. ثم الإيمان بالله تعالى عبارة عن الإيمان بوجوده وبصفاته وبأفعاله وبأحكامه وبأسمائه. أما الإيمان بوجوده فهو أن تعلم ونعتقد أن هذا العالم الحادث له إله موجود خالق له وأن ذلك الإله الموجود ليس حراماً ولا حالاً في جرم متصف.

(١) المراد بالوحي هنا هو الموحى به.

بكل كمال منزّه عن كل نقص (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) . وأما الإيمانُ بصفاته تعالى فهو أن تعلم وتعتقد أنه جل وعز يجب له صفات ثبوتية وصفات سلبية . فأما الصفات الثبوتية فهي (القدرة والارادة) وهما صفتان وجوديتان قائمتان بذاته تعالى متعلقتان بجميع الممكنات (والعلم) المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات (والحياة) وهي صفة لا تتعلق بشي من ذلك (والسمع والبصر) وهما صفتان متعلقتان بجميع الموجودات والكلام وهو صفة ليست بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم . وأما الصفات السلبية فهي (القدم) الذي هو عدم الأولية لوجوده تعالى (والبقاء) الذي هو عدم الآخرة لوجوده (والمخالفة للحوادث) وهي عدم مماثلته تعالى للحوادث فليس له يد ولا عين ولا أذن ولا غير ذلك من صفات الحوادث . ولا يبرأ عليه زمان ولا يحل في مكان ولا جهة من الجهات . بل كل ما خطر ببالك فالله بخلافه . (والقيام بالنفس) وهو عدم احتياجه تعالى الى المحل أو المخصص فهو تعالى لا يحتاج الى محل يحل فيه ولا مخصص أي موجد يوجدّه . بل هو جل وعز الغني المطلق عن كل ما سواه . (والوحدانية في الذات والصفات والأفعال) فعني الوحدانية في الذات هو أن ذاته تعالى ليست مركبة من أجزاء وليست متعددة . ومعني الوحدانية في الصفات هو أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين وارادتين وهكذا وليس لغيره صفة تشبه صفته تعالى ومعني الوحدانية في الأفعال أنه تعالى ليس لغيره من الخلق فعل يشبه

فعله تعالى . وأدلة هذه الصفات مذكورة في كتب التوحيد فلا حاجة للتطويل بها هنا . وقد ذكرنا في تفسير البسملة ما يصح وصفه تعالى به من الصفات وما لا يصح . وأما الايمان بأفعال الله تعالى فهو أن نعلم ونعتقد أن كل ماسواه من الحوادث إنما حصل بإيجاده وتكوينه حتى الأفعال التي تسمى اختيارية للحيوانات . ويبان ذلك أن مشيئة الإنسان وإرادته أي فعل من الأفعال محدثة منتهية إلى الله سبحانه وتعالى . فلا يريد الإنسان فعلاً إلا بإرادته جل وعلا . فالله سبحانه وتعالى هو الموجد والمؤثر في الأفعال مطلقاً سواء كانت اختيارية أو اضطرارية وإنما تنسب للعبد من جهة الكسب فقط والكسب هو مقارنة القدرة الحادثة للمقدور على جهة المصاحبة فقط لا على جهة التأثير لأن التأثير لله تعالى وحده . وأما الايمان بأحكامه تعالى فهو أن نعلم ونعتقد أن المقصود من شرعها منافع عائدة إلى العباد لا إلى الله تعالى وأنها غير معلة بفرض وإن كان يترتب عليها الفوائد الكثيرة وذلك لأنه تعالى منزّه عن الأغراض وعن جلب المنافع لنفسه ودفع المضار عنه . وأن نعلم ونعتقد أنه الإلزام والحكم كيف شاء وأراد وأن نعلم ونعتقد أنه لا يجب على الله بسبب أعمال العباد شيء . وأنه في الآخرة يغفر لمن يشاء بفضل . ويعذب من يشاء بعذله . وأنه لا يقبض منه شيء ولا يجب عليه شيء لأن الكل مملوك له والمملوك المجازي لاحق له على المالك المجاري فكيف حال المملوك الحقيقي مع المالك الحقيقي سبحانه وتعالى . وأما الايمان بأسمائه تعالى فهو أن

تعلم وتعتقد أنه جل شأنه يجب أن يسمى بأسمائه الواردة في كتب الله
المنزلة على أنبيائه المعصومين أو الواردة على ألسنتهم بطريق الإلهام
وهذه إشارة كافية إلى عقائد الإيمان بالله. وأما الإيمان بالملائكة فهو
أن تعلم وتعتقد أنهم موجودون وأنهم معصومون مطهرون (يخافون
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا
يستحسرن) • وأن لئسهم بذكر الله وحياتهم بمعرفته وطلعته وأنهم
هم الواسطة بين الله وبين البشر • وبهم وصلت الكتب إلى الأنبياء
وأن كل قسم منهم موكل على قسم من أقسام هذا العالم • وأما البحث
عن كون الملائكة روحانية محضة أو جسمانية محضة أو مركبة من
القسمين فليس من الأمور المتعلقة بالدين • وأما الإيمان بالكتب السماوية
فهو أن تعلم وتعتقد أنها وحي أي موحى بها من عند الله تعالى إلى رسله
وأنها ليست من باب الكهانة ولا من باب السحر ولا من باب إلقاء
الشياطين والأرواح الخبيثة • وأن الله تعالى لم يمكن أحداً من الخلوفاة
في إلقاء شيء فيها من الضلالات • وأن هذا القرآن لم يقع فيه تغيير
ولا تحريف أصلاً • وأن من قال إن ترتيب القرآن على هذا الوجه
شيء فعله عثمان رضي الله عنه ولم يكن بترتيب الله تعالى فقد أخرج
القرآن عن كونه حجة وطرق إلى التغيير والتحريف • وأن القرآن
مشتل على الحكم والمثابه وأن محكمه يكشف عن مثابه • وأما

الايمان بالرسول عليهم الصلاة والسلام فهو أن تعلم وتعتقد أنهم معصومون
 من الذنوب في معتقداتهم وفي أمر التبليغ وفي الأخلاق والأفعال
 الحميدة . وأن درجة النبي أفضل من ليس بنبي خلافاً لبعض الصوفية
 وأن بعض الانبياء أفضل من بعض كما قال تعالى (تلك الرسل فضلنا
 بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) وأما
 فضلهم على الملائكة فقد قال بعض العلماء ان الانبياء أفضل من الملائكة
 وقال كثير منهم ان الملائكة السماوية أفضل من الانبياء وأن الانبياء
 أفضل من الملائكة الأرضية . وأن تعلم وتعتقد أيضاً أن شرع غير
 نبينا صلى الله عليه وسلم وان صار منسوخاً إلا أن نبوتهم لم ينصر
 منسوخة وأنهم الآن انبياء ورسول كما كانوا فهذه اشارة الى أصول
 الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . واعلم أن المطالب التي يبحث
 عنها قسيمان أحدهما البحث عن حقائق الموجودات وثانيهما البحث عن
 أحكام الأفعال من الوجوب والجواز والمنع . أما القسم الأول فستفاد
 من العقل والثاني مستفاد من السمع والقل . والقسم الأول هو المراد
 بقوله تعالى (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله)
 والقسم الثاني هو المراد بقوله ﴿ وقالوا ﴾ أي المؤمنون ﴿ سمعنا ﴾ أي
 فهم ما جاءنا من الحق وعلما صحته وتيقنا أن كل تكليف ورد الينا
 علي لسان الملك والانبياء عليهم الصلاة والسلام فهو حق صحيح يجب
 قبوله ﴿ وأطعنا ﴾ ما فيه من الأوامر والنواهي . وقد جمع الله تعالى في
 هذين اللفظين كل ما يتعلق بأبواب التكليف علماً وعملاً . ثم ان

المؤمنين لما قبلوا التكليف وعملوا به خافوا أن يكون قد وقع منهم
تقصير فيما يأتون ويتركون فطلبوا منه تعالى المغفرة بقولهم
﴿غفرانك﴾ أي نستلك غفرانك ﴿ربنا﴾ أي ياربنا . ثم ان طلب
هذا الغفران مقرون بأمرين بالاضافة اليه تعالى بقولهم ربنا . أما
الأول فعناه انا نطلب المغفرة منك وأنت الكامل في هذه الصفة
والمطموع من الكامل في صفة هو أن يعطي عطية كاملة وتلك العطية
لا تكمل الا بأن يغفر جميع الذنوب ويبدلها بالحسنات . ويصح أن
تكون هذه الاضافة مشيرة الى قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله
تعالى مائة جزء من الرحمة قسم جزءاً منها على الملائكة والجن والانس
وجميع الحيوانات فيها يتراحمون ويتعاطفون وآخر تسعة وتسعين جزءاً
ليوم القيامة) . وأما الأمر الثاني فعناه ربيتنا حين أوجدتنا مع أنك
لولم تربنا في ذلك الوقت لم تضرر بعدم التربية لأننا كنا نبقى على
العدم والآن لولم تربنا بفضلك ونفقر لنا ذنوبنا لكنا تضرر بعدم
غفرانك فنستلك أن لا نحرمننا مما رجواناه منك يارب العالمين . ويصح
أن يكون معناه أنت ربيتنا فيما مضى بالايجاد من العدم فنستلك أن تم
هذه التربية فيما يُستقبل فان اتمام المعروف خير من ابتدائه ﴿واليك
المصير﴾ أي واليك الرجوع بالموت والبعث لا الى غيرك لأنه لا حكم
الاحكام ولا بشفع أحد الا باذنك . وفي هذه الآية دليل على أنه
تعالى عالم بالجزئيات والكلديات أيضاً قادر على كل الممكنات له الحيا
وله الممات . انتهى

قَالَ اللَّهُ سَبِّحْهُ وَتَعَالَى

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا كَسَبَتْ . رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا .
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ . وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾

ثم ان المؤمنين لما قالوا سمعنا وأطعنا ثم طلبوا منه تعالى المغفرة
كان ذلك دليلاً على أنهم لا تصدُر عنهم ذلّة الاعلى سبيل النسيان
والسهو . فلما ظهر منهم هذا الإخلاص وصفت نياتهم خفف الله
عنهم ما كان يقع منهم من الذلّات نسياناً أو سهواً إجابةً لدعائهم
فقال ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي لا يلزمُ الله نفساً من
نفوس العباد الا بما في وسعها وقد رُوي عليه من العبادات والخيرات فلا
يُضيقُ عليها ولا يلزمها الا ما نطبقه كالصلوات الخمس وصوم رمضان
والحج . وبيان ذلك أن الاسان كان بمكة أن يصلي أكر من
الخمس ويصوم أكر من الشهر ويحج أكر من حجة ولكنه
تعالى ما يجعل في الدين من حرج لكمال رحمة وشمول رأفته ﴿لَهَا﴾

أي لكل نفس ثواب ﴿ ما كسبت ﴾ أي ما عملته من الخيرات والطاعات والعلوم والكمالات ﴿ وعليها ﴾ أي وعلى كل نفس عقاب ﴿ ما اكتسبت ﴾ من المعاصي والشرور من النقائص والجهالات .
ولما كانت الروح من عالم النور كانت فوائده أعمال الخير عائدة إليها علي أي وجه سواء كانت في عملها للخير مريدة له أو كان صادراً عنها من غير قصد وإرادة فالخيرات كلها ترجع فائدها إليها . وأما الشرور من الجهالات والردائل والمعاصي والنقائص فانها لما كانت أموراً ظلمانية غريبة عن جوهر النفس النوراني فلا تلحقها ولا تضرها الا اذا كانت مائلة إليها متوجهة بالقصد الى تكسبها . ولهذا ورد أن الملك صاحب اليمين يكتب كل حسنة تصدر عن صاحبها في الحال وأن صاحب الشمال لا يكتب السيئة حتى تمضي عليه ست ساعات فان استغفر العبد ربّه في هذه المدة وتاب او ندم لم يكتب عليه هذه السيئة وان أصر ولم يندم كتبها عليه . والمراد بالنفس هنا الذات .
ولما كانت النفس غير معتنية بالخير وليست متوجهة له توجهاً كلياً ذكر الله تعالى الكسب في موضعه . ولما كانت للشر منجذبة دائماً بالقصد ذكر الله الاكتساب في موضعه هذا . ثم ان العبد لا يؤاخذ على السيئة بمجرد همه أو عزمه عليها بل لا يؤاخذ عليها الا اذا فعلها قط بخلاف الحسنة فانه يناب عليها مطلقاً بالهم أو العزم أو الفعل . وقد روي أنه لما نزل قوله تعالى (وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) الى آخر الآية إشتد ذلك على أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه عليه الصلاة والسلام ثم برّكوا
 على الرُّكْبِ فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق وهو
 الصلاة والصوم والحج والجهاد وقد أنزلت اليك هذه الآية ولا
 نطيعها • فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما
 قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا • بل قولوا سمعنا وأطعنا
 غفرانك ربنا وإليك المصير • فقرأها القوم فأنزل الله عز وجل
 (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) الى قوله تعالى (غفرانك ربنا
 وإليك المصير) • فكان ما سألوه من الغفران هو الذي علمه الله
 بمشيئته عز وجل في قوله (فيغفر لمن يشاء) • ثم أنزل الله تعالى (لا
 يكلف الله نفساً الا وسعها) تهويناً للخطب عليهم بيان أن المراد بقوله
 تعالى (وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله) ما عزموا عليه
 من سوء خاصة وليس المراد به ما بهم الخواطر النفسانية التي لا يمكن
 الاحترار عنها • وأن الله تعالى اقصت حكمته أنه لا يكلف نفساً
 من النفوس الا ما يبسر عليها ولا يكلفها فوق الطاقة فضلاً منه تعالى
 ورحمة لهذه الأمة لقوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
 العسر) • ثم ان الله تعالى لما بين سر التكليف تسرع في بيان بقية
 دعوات المؤمنين فحكى عنهم أرمه أنواع من الدعاء • النوع الأول
 قوله تعالى ﴿ربنا﴾ أي يا ربنا ﴿لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾
 أي لا تعاقبنا بما صدر منا من الذنوب في حالة النسيان أو الخطأ انتهى

ثم أشار الى النوع الثاني فقال تعالى ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصراً﴾ أي تكليفاً ثقيلاً من التكاليف الشاقة ﴿كما﴾ أي مثل الإصر الذي حملته على الذين من قبلنا ﴿وهو ما كلفت به بني اسرائيل من قتل النفس في مقابلة التوبة بمعنى أنه لو فعل أحدهم ذنباً فتوبته لا تكون الا بقتله لنفسه كما قال تعالى في حق بني اسرائيل (فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم) وقطع موضع النجاسة من الثوب . وفرض خمسين صلاة في اليوم والليلة . وصرف ربع المال في الزكاة وغير ذلك من التشديدات . فانهم كانوا اذا وقعت منهم خطيئة حرم الله عليهم من الطعام بعض ما كان حلالاً لهم . كما قال تعالى في سورة النساء (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) وقد عصم الله تعالى بفضله ورحمته هذه الأمة عن أمثال هذه التكاليف الشاقة وأنزل في شأنهم قوله تعالى (ويصنع عنهم إصراً والأغلال التي كانت عليهم)»

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(بُعثُ بالخيفة السَّهْلَةِ السَّحَرِ) انتهى
النوع الثالث من أنواع الدعاء قوله تعالى ﴿ربنا ولا نَحْمِلْنا ما لا طاقة لنا به﴾ من التكليف الشاق الذي لا قدرة لنا عليه مطلقاً سواء كلفت به من قبلنا أم لا فهو من باب ذكر العام بعد الخاص»

النوع الرابع من أنواع السماء قوله تعالى ﴿واعفُ عني﴾ أي آثار ذنوبنا ﴿واغفر لنا﴾ أي واستر عيوبنا ﴿وارحنا﴾ أي وتطفئ بنا وتفضل علينا ﴿أنت مولانا﴾ أي أنت ناصرنا ومتولى أمورنا وسيدنا ونحن عبيدك . فظهر من التفسير أن العفو هو إسقاط العذاب وأن المغفرة هي ستر الذنب بعد إسقاط العذاب عليه صوتاً لفاعله من عذاب التخجيل والفضيحة لأن إخلاص من عذاب النار لا يكون لذيداً طيباً إلا إذا حصل عقيه إخلاص من عذاب الفضيحة . فعذاب النار هو العذاب الجسماني : وعذاب الفضيحة هو العذاب الروحاني *
والعبد إذا وصل الى الحق تعالى أعرض بالكلية عما سواه . وهذا المعنى مذکور في قوله جلّت قدرته ﴿فانصرنا على القوم الكافرين﴾ أي أعنا على قهر من خالفك وتعدي حدودك وعلى غلبة القوى الجسمانية الداعية الى مساوئك . انتهى

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) اللهم أكرمنا بفضلك وحفنا بلطفك يا أرحم الراحمين : انتهى

﴿الباب الثاني﴾

﴿في تفسير ما ورد في سورة آل عمران من النواهي﴾

قَالَ اللَّهُ سَبَّحانهُ وَتَعَالَى

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تَقَاءً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا
مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعْلِمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

أرشد الله عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة الى أنه يجب
أن تكون رغبتهم فيما عنده تعالى وعند أوليائه ولا يرغبون فيما عند
أعدائه ونهاهم عن الركون اليهم والمعونة بهم . لقراءة أو نحوها فقال
﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي المتصفون بالايان ﴿الْكَافِرِينَ﴾ بالله
ورسوله ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ أي أصدقاء يوالونهم ويحبونهم ﴿مِنْ دُونِ﴾ أي
من غير إخوانهم ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالله ورسوله . مع أنهم أولى بالمودة
والحبة . فان الله تعالى جعل موالاة المؤمنين الذين هم أحباب الله
ومعاداة الكافرين الذين هم أعداء الله من أكمل الايمان .

وربما جرته الصبغة مع الكافر الى استحسان طريقته وأحواله الدنيوية الباطلة الغانية وهذا يكون سبباً لفساد نور الايمان فلذلك حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين وزجرهم عن موالاة الكفار بقوله تعالى ﴿ومن يفعل ذلك﴾ أي ومن يتخذ الكافرين ^(١) أولياء من دون المؤمنين ﴿فليس من الله﴾ أي من ولايته ^(٢) أو من دينه ﴿في شيء﴾ يُعْتَدُّ به بل هو منقطع عن ولاية الله تعالى بالكلية لأنه ليس في قلبه نورانية صافية يتسبب بها الى الحضرة الإلهية فاللائق بكم أيها الاخوان المؤمنون أن تجنبوا الكافرين اجتناباً كلياً في جميع الأمور والأحوال ﴿الا أن تتقوا منهم قعاة﴾ أي الا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب أن يتقوا ويتحفظوا منه فيحوز لكم أن توالوهم في الظاهر بشرط أن لا يكون في قلوبكم شيء من محبتهم أصلاً *

ثم عقب الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة بقوله ﴿ويحذركم﴾ أي ويخوفكم ﴿الله﴾ تعالى ﴿نفسه﴾ أي عقاب نفسه وذاته العلية ويدعوكم الى التوحيد الحقني حتى لا يكون خوفكم من غيره بل يكون منه تعالى وحده ﴿والى الله المصير﴾ أي واليه المرجع بعد الموت والبعث

(١) والمراد بالكافرين كل من أنكر وحدانية الله تعالى وخالف

دين الحق

(٢) من ولايته أي من رعايته واحسانه تعالى

فَلَا تَخَافُوا الْاِمْنَةَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُطَّلَعُ عَلَى أَسْرَارِكُمْ وَعَلَانِيَتِكُمْ . وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى
 مَجَازَاتِكُمْ إِنْ وَالَيْتُمْ أَعْدَاءَهُ لَغَيْرِ ضَرُورَةٍ . ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى حَذَرُ عِبَادِهِ
 مِنْ جَلِّ الْبَاطِنِ مُوَاقِفًا لِلظَّاهِرِ فِي وَقْتِ مَوَالَاةِ الْكُفَّارِ عِنْدَ الْخَوْفِ
 مِنْهُمْ قَالِ ﴿قُلْ﴾ يَا مُحَمَّدُ هَلْ وُلَاءُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾
 أَيِ مَا فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ الضَّمَائِرِ الَّتِي مِنْ جَلَّتْهَا مَوَالَاةُ الْكُفَّارِ ﴿أَوْ
 تَبْلُوهُ﴾ أَيِ نَظَرِهِ فِي مَا بَيْنَكُمْ ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ أَيِ يَتَلَقَّى بِهِ عِلْمُهُ الْأَزَلَى
 فَيُؤْخِذُكُمْ بِذَلِكَ عِنْدَ مَصِيرِكُمْ إِلَيْهِ ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ﴾ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لَا بِسَجْزِهِ
 شَيْءٌ فَيَقْدِرُ عَلَى عِقَابِكُمْ بِالْأَمْرِ يَدُّ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَمَّا نَهَيْتُمْ عَنْهُ .
 أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ عِقَابِهِ وَوَقَعْنَا إِلَى مَا يَقْرَبُ مِنْهُ وَيَكُونُ سَبَبًا فِي
 الْغُزْرِ بِوَابِهِ الْجَزِيلِ وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ * أَتَمَّ

قَالَ اللَّهُ يُبَيِّنُ جَانِبَهُ وَتَعَالَى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
 لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
 هذه الآيات الكريمة تُرشد إلى أمرٍ ونهيٍ وترغيبٍ وترهيبٍ

للمؤمنين • تتجماً لما تقدم من الإرشاد الى الأصلح في أمر الدين •
 واما أعاد الله تعالى النهي عن الربا في هذه السورة بعد ما شدد في
 النهي عنه في سورة البقرة • لأن التريغيب في الانفاق في السراء
 والضراء متضمن للتريغيب في تحصيل المال • فكان ذلك مظنة
 لمبادرة الناس ومسارعهم الى طرقى الاكتساب التى من جعلها الربا
 فهى الله المؤمنين عن تحصيل المال منه • فلا يكتسبوه من طريقه •
 بل يتوكلوا على الله تعالى في طلب الرزق • فان التوكل عليه في ذلك
 واجب • وقال الفقهاء أن جزاء المرابي كجزاء الكافر فيكون
 محجوباً عن مرضاة الله تعالى • كما أن الكافر محجوب عن معرفة
 ما يقرب اليه • والمحجوب عن ربه مطرود عن رحمته تعالى وان
 اتسعت • فاللائق بحال المؤمنين أن يرفضوا كل ما يحجبهم عن
 خالقهم بالمحافظة على الطاعة وترك المخالفة • حتى لا يجرموا من رحمة الله
 تعالى التى أعدّها للطائعين ووعدها بالمقين • وقد بين الله تعالى ما
 أشرنا اليه قال ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا﴾ أي لا تأخذوا ﴿الربا﴾
 الذى يؤدى الى الحرص على طلب الدنيا ﴿أضاعافاً مضاعفة﴾ أي الى
 مالا ينهيه من الطمع وعدم القناعة • فانه لا يملأ جوف ابن آدم
 الا التراب • وليس المراد من هذه الآية نهى المؤمنين عن أخذ
 الربا في حال كونه أضاعافاً مضاعفة فقط • لما تقدم أنه منهي عن أخذه
 من كل وجه • وانما المراد تأكيد النهي عنه وتوبيخهم على ما كانوا
 متعودين عليه في الغالب من نضعيفه • فقد كان الرجل منهم اذا بلغ

الذين أجله وعجز المديون عن وقائه . يقول له زدني في المال حتى
 أزيدك في الأجل . فيزيده في المال وهو يزيده في الأجل .
 وهكذا يفعل معه عند انتهاء كل أجل حتى يستغرق بالشئ القليل مال
 المديون . ثم بين الله تعالى أن التقوى واجبة . وأن فلاح المؤمن
 متوقف عليها فقال ﴿ واتقوا ﴾ أي وخافوا أيها المؤمنون ﴿ الله ﴾ تعالى
 فيما نهاكم عنه من الأمور التي من جعلها الربا ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ أي
 تفوزون بالفلاح . فلو لم ينته المؤمن بأن أكل الربا . ولم يبق ربه
 زال عنه الفلاح . وهذا يدل على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر
 ويؤكد قوله تعالى ﴿ واتقوا النار التي ﴾ هي دار غضب الجبار
 ﴿ أعدت للكافرين ﴾ بالله المتعدين لحدوده . وكان أبو حنيفة رحمه
 الله تعالى يقول هذه الآية أخوف آية في القرآن . حيث أوعد الله
 المؤمنين بالنار المعدة للكافرين ان لم يتقوه في اجتناب محارمه . وكون
 النار معدة للكافرين لا يمنع دخول الفساق وهم مسلمون فيها . لأنه
 لما كان أكثر أهل النار من الكفار صارت النار كأنها مختصة بهم
 ﴿ وأطيعوا الله ﴾ في كل ما أمركم به ونهاكم عنه ﴿ وأطيعوا ﴾ الرسول ﴿
 الذي يبلغكم أوامره تعالى ونواهيه ﴾ لعلكم ترحون ﴿ بالبعد عن نار
 الجحيم والفوز في دار النعيم . وهذه الآية تدل على أن رجاء الرحمة
 موقوف على طاعة الله وطاعة الرسول . فمن عصى الله ورسوله في شيء
 من الأشياء فهو ليس أهلاً للرحمة . وبعض العلماء يحمل الآية على
 الزجر والتخويف . جعلنا الله وإياكم من الآمنين على أنفسهم من

عقابه الخائفين منه تعالى لا من غيره بجاه نبيه وحبيبه • سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام آمين •

﴿الباب الثالث﴾

﴿في تفسير ما ورد في سورة النساء من النواهي﴾

قَالَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَلَا تَوْنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

أرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الى وجوب
حفظ أموال الضعفاء الذين لا يتمكنون من حسن التصرف في أموالهم
فقال ﴿وَلَا تَوْنُوا﴾ أي ولا تعطوا أيها الأولياء والآباء ﴿السُّفَهَاءَ﴾
أي الذين ليس لهم عقلٌ يفي بحفظ المال الذي لا بدَّ من اصلاحه
وتثييره والتصرف فيه ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾ أي لا تعطوا السفهاء الأموال
التي تخصُّ بكم من جهة التصرف • سواء كانت ملكاً لكم أو
كانت ملكاً لغيركم ممن لا يحسنون التصرف وكنتم أولياء عليهم •
ويدخل في السفهاء النساء والصبيان والأيتام والفساق وغيرهم ممن
لا وزن لهم في التصرف عند أهل الدين العالمين بمصالح الدنيا والآخرة

فان هؤلاء يضعون المال فيما لا يليق ويفسدونه . ولا ينبغي أن المال لا يحصل قيام المرء ولا يحسن صلاحه الا به كما قال تعالى ﴿ التي جعل الله لكم قياماً ﴾ أي التي جعلها الله شيئاً قومون به وتنتعشون . فلو ضيعتموه لكنتم من المحتاجين . وكان المتقدمون من أهل الصلاح يقولون المال سلاح المؤمن . ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج الى الناس . وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض . لا تأكل ولا تشرب . حيث قصدت بها قضيت حاجتك . وقيل لأبي الزناد لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا . فقال هي وان أدتني منها قد صاتني عنها . وقال بعض الحكماء من أضاع ماله قد ضار الأكرمين (الدين والمرض) وفي مشور الحكم من استغنى كرم على أهله . وفيه أيضاً الفقر مخذلة والغنى مجذلة والبؤس مرذلة . والسؤال مبذلة »

ثم اختلفوا هل الفقر أفضل أم الغنى . فذهب قوم الى أن الغنى أفضل من الفقر لأن الغنى مقتدر . والفقر عاجز . والقدرة أفضل من العجز . وهذا مذهب من غلب عليهم حب البهاة . وذهب آخرون الى أن الفقر أفضل من الغنى . لأن الفقير تارك للدنيا والغنى مغالط لها . وترك الدنيا أفضل من مغالطتها . وهذا قول من غلب عليهم حب السلامة وقال الباقون ان خير الأمور أوسطها والأفضل أن يكون حال الشخص معتدلاً بين الفقر والغنى . ليصل الى فصيلة الأمرين . وبسلم من مذمة الخالين . قال الشاعر

وَمَنْ كَلَفَتْهُ النَّفْسُ فَوْقَ كِفَافِهَا

فَمَا يَنْقُضِي حَتَّى الْمَمَاتِ عَنَاوَهَا

وخلاصة القول في هذا المقام . أن الانسان إذا لم يكن فارغ القلب . فلا يمكنه القيام بمصالح الدارين . ولا يكون فارغ القلب الا بواسطة المال . لأنه بذلك يتمكن من جلب المنافع ودفع المضار . ولهذا رغب الله تعالى في حفظ المال هنا وفي آية المدائنة التي تقدم تفسيرها في قسم الأوامر من سورة البقرة حيث أمر الله تعالى فيها بالكتابة والشهادة والزهن المقبوضة . فمن أراد الدنيا لهذا الغرض الذي هو التمكن من القيام بمصالح الدارين كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسباب المعينة له على اكتساب سعادة الآخرة . ومن أرادها لعينها وذاتها فيالها من حسرة وندامة . لأنها تحجبه عن السعي في كسب السعادة الأبدية . ثم انه سبحانه وتعالى بعد ما نهى عن اعطاء السفهاء أموالهم . أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء . الأول مذكور في قوله تعالى ﴿ وازرقوم فيها ﴾ أي واجعلوا أموال السفهاء مكان رزقهم بأن تتجروا فيها وترجعوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من أصول الأموال وصلبها . وانما لم يقل وازرقوم منها لأجل أن لا يكون ذلك أمراً يجعل بعض أموالهم رزقاً لهم . فيفنى جميعا بسبب الانفاق منها . والثاني مذكور في قوله تعالى ﴿ واكسوم ﴾ أي واجعلوا أموالهم مكاناً لكسوتهم أيضاً . ويكون كل من الرزق والكسوة بحسب

المصلحة كما يليق بحال أمثالهم . والثالث مذكور في قوله تعالى ﴿وقولوا﴾
 أيها الآباء والأولياء ﴿لم﴾ أي للسفهاء ﴿قولاً معروفاً﴾ أي قولاً
 ليناً تطيب به نفوسهم مثل أن تقولوا لهم إذا صلحت أحوالكم ورشدتم
 سلمنا إليكم أموالكم . ومن المعروف أيضاً أن تعلمهم أمر دينهم
 بعد الاطعام والكسوة . وأن تنصحهم وتعلمهم كل ما يتعلق بالعلم
 والعمل . وعرفهم أن عاقبة الإسراف فقر واحتياج . وبالجملة
 فكل ما سكنت إليه النفوس وأحبته لحسنه عقلاً أو شرعاً من قول
 أو عمل فهو معروف . وما نفرت منه النفوس لقبحه عقلاً أو شرعاً فهو
 منكر . فظهر من هذه الآية أنه لا يجوز للآباء مثلاً أن يدفعوا أموالهم
 أو بعضها إلى أولادهم إذا كانوا سفهاء . وإذا قرب أجل الأب فيجب
 عليه أن يوصي أميناً على ماله ليحفظه على ورثته . وأجمعت الأمة على
 أنه لا يحرم عليه أن يهب لأولاده الصغار أو إلى النساء ما شاء من
 ماله . ثم أشار تعالى إلى أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السفهاء
 أموالهم قبل الرشد .

قَالَ اللَّهُ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا

أَنْ يَكْبُرُوا • وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ • فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا •

ثم انه تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن الأولياء لا يدفعون
للتيامي أموالهم الا اذا اجتمع فيهم شرطان • وهما بلوغ النكاح
والإيناسُ الرشد قال ﴿وابتلوا﴾ أي واختبروا ﴿التيامي﴾ وجربوا
عقولهم وتبعوا أحوالهم في صلاح الدين والاهتداء الى ضبط المال
وحسن التصرف فيه • وتكون تجربتهم بما يليق بحالهم وصنعتهم •
فان كانوا من أهل التجارة فأعطوهم من المال ما يتصرفون فيه ببيعاً وشراء •
وان كانوا ممن له عقارات وأهل وخدم فأعطوهم من المال ما يصرفونه
في نفقة عبيدهم وخدمهم وسائر مصارفهم • وان كانوا من أهل الزراعة
فاختبروهم في أمر المزارعة والاتفاق على القوائم بها • وان كانوا من
أهل الحرف والصنائع فاختبروهم بما يتعلق بحرفهم • وان كانوا نساء
فاختبروهم في أمور بيوتهن المتعلقة بالنساء ولا تكني المرة الواحدة
في الاختبار بل لابد من مرتين فأكثر حتى يتبين لكم كيفية أحوالهم
وهذا كله قبل البلوغ ﴿حتى اذا بلغوا النكاح﴾ أي حدّه وأوانه
﴿فان آنستم﴾ أي فان شاهدتم وعلمتم ﴿منهم رشداً﴾ أي اهتداء
الى طرق التصرفات من غير عجز وتبذير ﴿فادفعوا اليهم﴾ أي الى

اليتامي ﴿أموالهم﴾ من غير تأخير عن حد البلوغ ﴿ولأنما كلوها
 إسرافاً وبداراً أن يكبروا﴾ أي ولأنما كلوا أيها الأولياء أموال اليتامي
 لإسرافكم ومبادرتكم مخافة كبرهم • فتفرون في الاتفاق منها ويقولون
 ننفق منها كما نشتهي قبل أن تكبر اليتامي فيأخذونها من أيدينا ﴿ومن
 كان﴾ منكم أيها الأولياء والأوصياء ﴿غنياً﴾ عنها ﴿فليستغف﴾
 أي فليتنزه عن الأكل منها وليقنع بما آتاه الله تعالى من الغني والرزق
 رفقاً باليتيم وشقة على ماله • (ومن كان) منكم ﴿فقيراً فليأكل﴾
 منها ﴿بالمعروف﴾ أي بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته
 فقط • لأن الله تعالى نهى في الآية عن الإسراف فقط وهو يفيد أن
 الولي أن يأكل كل منه بقدر حاجته • ولا سيما إذا كان فقيراً • وأيضاً
 قد روي أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن في حجري
 يتماً • أفأكل من ماله • فقال له (بالمعروف غير متائل مالا ولا
 واق مالك بماله) فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفأضربه
 فقال له عليه الصلاة والسلام (مما كنت ضارباً منه ولدك) واعلم أن الله
 تعالى جعل تسليم السفهاء أموالهم موقفاً على وجود شرطين فيهم • أحدهما
 بلوغ أو ان النكاح • وثانيهما إيتاس الرشد ووجوده بهم • فأما بلوغ
 النكاح في الشخص فهو أن يحتمل • لأن الاحتمال يصلح الشخص عند
 حصوله للنكاح ولطلب ما يطلب به النكاح وهو التوالد وتام الاحتمال
 يكون بخروج المني • أو ببلوغه خمس عشرة سنة تامة وأما الإيتاس
 فالمراد به في الآية الكريمة العلم والعرفان وفي اللغة هو الابصار والرؤية

﴿ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهَا الْاَوْْلِيَاءَ ﴾ اليهم ﴿ اَيُّ اِلَى الْيَتَامَى ﴾ اموالهم ﴿ بعد ما راعيتهم الشرطين المذكورين ﴾ فاشهدوا عليهم ﴿ بانهم قد تسلموها بالقبض وبرئت عنها ذممكم ﴾ وظاهر هذا الامر للوجوب • وايضاً قالوا امين من جهة الشرع لان جهة اليتيم • وليس له نيابة في الشرع عامة كالتقاضي وليس له ايضاً كمال الشقة كالأب • فحينئذ لا يصدق في دعواه باليمين قطع بل لا بد من اليقينة • ولا يكفي باليمين في تصديقه الا في قدر الثقة وفي عدم القصير والاسراف والافاق • لأن اقامة اليقينة على ذلك متعسرة • ويكون فيها تغير الناس عن قبول الوصايا ﴿ وكفى بالله حسيباً ﴾ أي محاسباً فلا تخالفوا ما أمركم به ولا تتجاوزوا ما حذركم •

قَالَ اللهُ يُبْخَانُهُ وَتَعَالَى

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزول هذه الآية الكريمة أن اوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة

وترك ثلاث بنات له منها • قدام رجلان أحدهما يسمى سويداً •
 واثنيهما يسمى عرجة • وكانا ابني عم الميت ووصيه • فأخذ ماله
 ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً من ماله • وكانوا في الجاهلية لا يورثون
 النساء ولا الصغير من الأولاد وإن كان ذكراً • وإنما يورثون الرجال
 الكبار • وكانوا يقولون لا يعطى من التركة إلا من قاتل على ظهور
 الخيل • وحاز الغنيمة • فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم • فقالت يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك لي بنات
 وأنا امرأته • وليس عندي ما أنفق عليهن • وقد ترك أبوهن مالا حسناً
 وهو عند سويد وعرجة • ولم يعطاني ولا بناته شيئاً من ماله • فدعاها
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهما في هذا الأمر فقالا يا رسول الله
 إن ولدنا لا يركب فرساً ولا يحمل كلاً ولا ينكي عدواً • فقال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله لي
 فيهن فانصرفوا • فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين لعباده فيها أن
 الإرث ليس مختصاً بالرجال الكبار • بل هو مشترك بين الرجال
 والنساء والأطفال فقال ﴿للرجال نصيب﴾ أي حظ ﴿مما ترك
 الوالدان﴾ المتوفيان ﴿والأقربون﴾ أي ومما ترك المتوارثون من
 الأقربين إذا ماتوا أيضاً ﴿ولللنساء نصيب﴾ كائن ﴿مما ترك الوالدان
 والأقربون مما قل منه أو كثر﴾ يعني أنه يجب على الفريقين جميعاً
 أخذ حقه من التركة سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة • ﴿نصيباً
 مفروضاً﴾ أي نصيباً مقدراً لا بد لهم أن يأخذوه • ثم لما نزلت هذه

الآية بئسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سويد وعرفجة . وقال
لها (لا تصرفا من مال أوس شيئا . فان الله قد جعل لمن أي لزوجته
وبناته نصيبا . ولم يبين حتى يبين في آية أخرى) قتل قوله تعالى
(يوصيكم الله في أولادكم) الى آخر الآيات التي سيأتي تفسيرها في
الآية قريبا . فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة الميت ثمن
المال وأعطى البنات الثلثين وأعطى الباقي لابني عمه المذكورين .
والحكمة في ذكره تعالى حكم الميراث مجتمعا هنا ثم أتبعه بالتفصيل فيما
بعد . هو أن الناس كانوا متعودين على اختصاص الركة بالرجال
الكبار وحرمان غيرهم من النساء والأطفال . ولا يخفى أن منع النفس
من الأمر الذي ألقته سديده شاق عليها وأن التدرج في الأمور
شيئا فشيئا من دأب الحكيم . فلهذا أنزل الله الأحكام والتكاليف
الشرعية شيئا بعد شيء لتسهيل الأمر على العباد . وليقلعهم عن تعوداتهم
الغير الشرعية بالتدرج حتى كملت السبعة الحقة ونمّ الدين الحنفي

— تابع لما قبله من الآية الشريفة —

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

لما بين تعالى في الآية السابقة أن النساء لمن حظ من الميراث
مثل الرجال وكان تعالى عالما بأن الأقارب منهم من يرث ومن لا يرث

ولا يبغي أن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة فإن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم فين نعالى في هذه الآية الكريمة أن يدفع إليهم شيء من التركة عند قسمتها على المستحقين حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة فقال ﴿وإذا حضر القسمة﴾ أي قسمة التركة ﴿أولو القربى﴾ أي أصحاب القرابة ممن لا يرث ﴿واليتامى والمساكين﴾ من الأجانب ﴿فارزقوهم منه﴾ أي فأعطوهم شيئاً من المال المفسوم ﴿وقولوا﴾ أيها المؤمنون ﴿لهم﴾ أي لأولى القربى الذين لا يرثون ولليتامى والمساكين الذين هم من الأجانب ﴿قولاً معروفاً﴾ أي كلاماً جميلاً وهو أن يدعوا لهم ويسئلوا ما أعطوه إليهم ويسئروا لهم من ذلك ولا يمنوا عليهم ثم إن إعطاء هؤلاء الضعفاء يكون مستحباً إذا كانت الورثة كباراً وأما إذا كانوا صغاراً فلا يستحب إعطاء شيء لهم من التركة ولا يستحب لهم إلا القول المعروف فقط كأن يقول لهم ولي الورثة الصغار انى لا أملك هذا المال وإنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعرفون ما عليهم من الحق وإذا بلغوا مبلغ الكبار من العقلاء فسيعرفون حكمهم.

﴿تابع لما قبله من الآية الشريفة﴾

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

ثم انه تعالى حث الأوصياء في هذه الآية الكريمة على أنهم يخافون الله ويراقبونه في أمر اليتامي الذين تحت رعايتهم وأن يخافوا عليهم كخوفهم على ذريتهم اذا ماتوا وتركوهم ضعافاً فقال ﴿وليخش﴾ أي وليخف الله تعالى الأوصياء ﴿الذين﴾ من صفتهم وحالم أنهم ﴿لو تركوا من خلفهم﴾ أي من ورائهم اذا ماتوا ﴿ذرية ضعافاً﴾ أي أولاداً صغاراً ﴿خافوا عليهم﴾ من الضياع والاهانة ﴿فليتقوا الله﴾ في أمر اليتامي الضعفاء وليفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم الضعفاء بعد وفاتهم • وانما حثهم الله تعالى على التقوى بعد ما حثهم على الخشية مراعاةً للمبدء والمنتهى • لأنه لا نفع للخشية من غير التقوى • ثم انه تعالى نبه على الأوصياء بأن يقولوا لليتامي مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الملاحظة فقال ﴿ليقولوا﴾ لليتامي الضعفاء ﴿قولا سديداً﴾ أي قولا صواباً • والغرض أنهم لا يؤذون اليتامي ويخاطبونهم كما يخاطبون أولادهم بالقول الجميل ويدعونهم يا بُنيَّ ويا ولدي • وانما نبه الله تعالى الأوصياء على حال أنفسهم وذريتهم لانهم اذا تصوروا وعلموا أنهم لو ماتوا وتركوا أولاداً صغاراً يكونون عليهم في اشتغال قلب ونفیر حال • كما قال الشاعر

لَقَدْ زَادَ الْحَيَاةَ إِلَيَّ حُبًّا

بَنَاتِي إِنَّمِنْ مِنْ الضَّعَافِ

أَحَازِرُ أَنْ يَرَيْنَ الْبُؤْسَ بِعَدِي

وَأَنْ يَشْرَبْنَ رَقًّا بَعْدَ صَافٍ

فاذا عرفوا تلك الحالة في أنفسهم وفي أولادهم نظروا الى حفظ مال اليتيم بعين العناية وتوجهوا اليه بعين الشفقة .

﴿تَابِعْ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

ثم انه تعالى أكد الوعيد والزجر في أكل مال اليتامى ظلماً رحمةً منه تعالى بهم لأنهم لكمال عجزهم وضعفهم صاروا مستحقين منه تعالى مزيد العناية والكرامة فقال ﴿ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً﴾ أي على وجه الظلم من ولادة السوء وقضائه . لا على وجه المعروف ﴿إنما يأكلون في بطونهم﴾ أي ملء بطونهم ﴿ناراً﴾ أي ما يجرئ الى النار ويؤدي اليها . وكأنه ناز في الحقيقة فقد روي أنه بُعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأذنيه وعينه . فعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنْ قُبُورِهِمْ تَأْجِجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا) * فقيل من هم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام (ألم تر أن الله يقول (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) أي وسيدخلون ناراً هائلة منبهة الوصف لا يعلم شدتها الا خالقها • ولا شك أن هذا الوعيد في غاية الشدة • وهذا من كمال عنايته تعالى بالضعفاء • فنرحو من كمال فضله أن يرحم ذلنا وضعفنا بعزته وقوته * انتهى *

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَمْضُلُوهُنَّ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبَرًا كَثِيرًا * وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ

فَنَظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا •
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا •

اعلم أن الله تعالى شرع في نهى المؤمنين عما كانوا عليه في
الجاهلية من إيذاء النساء بصنوف من العذاب وضروب من البلاء
والعقاب • وذلك كان منقسماً الى أنواع • النوع الأول مذكور في
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا يحمل لكم أن تزنيوا النساء كرهاً)
كان الرجل في الجاهلية إذا مات قريبه يلقي ثوبه على امرأة ذلك
الميت أو على خباتها • ويقول ورثت امرأته كما ورثت ماله • فيصير
بذلك أحق بها من كل أحد • ثم ان شاء تزوجها من غير صداق
سوى الصداق الأول • وان شاء زوجها لغيره وأخذ صداقها ولم يعطها
منه شيئاً وان شاء ضيق عليها لفندي نفسها بالمال الذي ورثته من
زوجها الميت • وان ذهبت المرأة الى أهلها قبل إلقاء الثوب عليها
فهي أحق بنفسها ولا سبيل لأحد عليها • قهاهم الله عن ذلك بقوله
﴿لا يحمل لكم أن تزنيوا النساء﴾ أي تأذوهن وتحوزوهن بطريق
الارث على زعمكم كما تحوزون الموارث وهن كراهات لذلك • النوع
الثاني من الأنواع التي نهى الله عن فعلها في حق النساء هو أن
الرجل من الجاهلية كان إذا تزوج امرأة وهو كاره لها حبسها مع
سوء العشرة والتهم وضيق عليها لفندي منه بما لها وتحتل • قهاهم الله

عن ذلك بقوله ﴿ولا تمضواهن﴾ أي ولا تجسوهن وتضيقوا عليهن أيها الأزواج ﴿لتذهبوا ببعض ما آتينكمهن﴾ من الصداق . وذلك لأجل أن يدفعن إليكم بعضه اضطراراً فأخذونه منهن مع أن الأخذ حينئذ حرام عليكم ولا يحل لكم الأخذ ﴿الا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ أي ينة القبح من التشوز وسوء الخلق وإيذاء الزوج وإيذاء أهله بالتطاول والشتم . فإن السبب حينئذ في التضيق يكون من جهنم وليس من جنتكم . فيكون لكم العذر في طلب الخلع وحل الأخذ حينئذ النوع الثالث من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء . النهي عن إساءة العشرة معهن وذلك مذکور في قوله تعالى ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ أي بالوجه الذي لا ينكره الشرع والمروءة . وذلك يكون بالقول الجليل والانصاف في المبيت والنفقة . ﴿فإن كرهتموهن﴾ وسئتم من صحتهن بمقتضى الطبع من غير أن يقع من جهنم ما يوجب ذلك من التشوز وسوء الخلق ونحوهما . فلا تقارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا علي معاشرتهن ﴿ففسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ أي فلعن أن يكون لكم في الأمر الذي تكرهونه خير كثير لم يوجد في الأمر الذي تحبونه . فمن الخير الكثير أن يحصل لكم الثناء في الدنيا بحسن الوفاء وكرم الأخلاق ومنه أنكم تفوزون بثواب الآخرة بسبب صبركم على مخالفة الهوى . ومنه أنه يحصل لكم ولدٌ نجيح ومال كثير . اذ ربما تكون صحتها سبباً في زيادة البركة . النوع الرابع من التكاليف المذكورة النهي عما كانوا يفعلونه

في الجاهلية من أن الرجل منهم كان إذا أراد التزوج بامرأة أخرى
 رمى زوجته الأولى بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافداء منه بالمهر الذي
 أعطاها إياه ليدفعه في صداق المرأة التي يريد بها . فهاهم الله عن
 ذلك بقوله تعالى ﴿ وان أردتم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ استبدال زوج ﴾
 أي التزوج بامرأة ترغبون فيها ﴿ مكان زوج ﴾ ترغبون عنها
 وتطلقونها ﴿ وآتيتم ﴾ أي وأعطيتكم ﴿ أحداهن ﴾ أي إحدى الزوجات
 وهي التي تريدون أن تطلقوها ﴿ قطاراً ﴾ أي مالا كثيراً في صداقتها
 ﴿ فلا تأخذوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ منه ﴾ أي من ذلك القطار ﴿ شيئاً ﴾
 يسيراً فضلاً عن الكثير وفي هذه الآية دليل على جواز المغالة في
 المهر وعلى أن المراد بالأتان هو التزاء وقوع العقد على ذلك المهر
 سواء دفع المال إليها أم لا . واعلم أن النشوز أن كان من جهة الزوجة
 فيكون أخذ مال الخلع منها حلالاً . وإن كان من جهة الزوج لم يكن
 أخذه منها حلالاً . إلا أن الخلع يثبت ملكه لذلك المال وإن كان
 أخذه غير جائز . ونظير ذلك هو البيع وقت نداء الجمعة . فانه منهي
 عنه ولكنه يفيد ملك المبيع . ثم قال الله سبحانه وتعالى منكرًا عليهم
 وموبخاً لهم ﴿ أتأخذونه ﴾ أي لا يليق أن تأخذوا هذا المال منهم
 ﴿ بهتاناً ﴾ أي ظلاً ﴿ وأتأمنون ﴾ أي ظاهراً . ثم قال الله سبحانه
 وتعالى متعجباً من هذا الأخذ على سبيل الاستفهام الانكارى
 ﴿ وكيف تأخذونه ﴾ أيها المؤمنون ﴿ وقد ﴾ أي والحال أنه قد أفضى
 بعضكم إلى بعض ﴿ أي وقد جرى بينكم وبينهم أحوال منافية لذلك

الأخذ . وتلك الأحوال هي الخلوة بين والوطء وقهرُّ المهر وثبوت حق خدمتهن لكم وغير ذلك ﴿ وأخذن منكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ ميثاقاً غليظاً ﴾ أي عهداً وثيقاً وهو حق الصحبة والمعاشرة . ويجوز أن يكون المراد بالميثاق الغليظ هو ما أوثق الله تعالى به على الرجال في شأن النساء بقوله تعالى (فامسك بمرج أو تسريح بإحسان) أو يكون المراد به أيضاً ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اتقوا الله في النساء . فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمات الله *

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

هذا هو النوع الخامس من التكاليف المتعلقة بأمور النساء . وهو بيان ما يحرم نكاحها من النساء وما لا يحرم نكاحها . وقد شرع تعالى في بيان ما يحرم نكاحها مبتدأً بزوجة الأب فقال ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾ أي التي نكحها آبائكم ﴿ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ ويدخل في الآباء الأجداد فتحرم زوجة الجد وإن عللاً بنصر الكتاب واجماع الأمة . وينبت هذا التحريم بمجرد عقد النكاح

إذا كان صحيحاً . وأما إذا كان عقد النكاح فاسداً فلا يثبت به هذا التحريم وحده بل لابد معه من وجود الاجتماع أو ما يجري مجراه من الثقيل والمسّ بشهوة أو نحوهما . بل الوطء وما يشبهه هو المثبت في الحقيقة إذا لم يكن عقد النكاح صحيحاً . حتى لو وقع شيء من ذلك في رقيقة الأب والجدّة يثبت به التحريم . وكان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهاهم الله عن ذلك في هذه الآية الكريمة وبين لهم فيها أنهم مؤخذون بنكاح ما نكح آبائهم من النساء ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ أي إلا ما قد مضى قبل نزول هذه الآية فإنه مفعول عنه ثم بين الله تعالى أن هذا النكاح كان ممقوتاً عند العرب كما هو ممقوت عنده تعالى فقال ﴿ انه ﴾ أي ان هذا النكاح ﴿ كان ﴾ في علم الله وحكمه الإلهي وفي ملّة الأمّ السابقة ﴿ فاحشة ﴾ أي قبيحاً ﴿ ومقتاً ﴾ أي وبغضاً مقروناً باستحقار من يرتكبه . وهذا المقت إذا كان من الله تعالى فإنه يدل على غاية الخزي والخسران ﴿ وساء سيلاً ﴾ أي وبسّ هذا الفعل طريقاً . وهذا الذم يفهم منه أن هذا الفعل في غاية القبح وبغوض أشدّ بغض . وأنه لم يزل في علمه تعالى وحكمه موصوفاً بهذا الوصف ولم يرخص فيه لأمة من الأمم السابقة . قال بعضهم مراتب القبح ثلاث . قبح في العقول . وقبح في الشرع . وقبح في العادة . فالفاحشة في الآية إشارة إلى القبح العقلي لأن زوجة الأب نسبة الأم فتكون مباشرتهما من أفحش الفواحش . والمقت في الآية إشارة إلى القبح الشرعي . وساء سيلاً إشارة إلى القبح

في العرفر والمادق. وكلُّ فعل اجتمعت فيه هذه المراتب الثلاثة فقد بلغ الغاية في القبح فيكون نكاح زوجة الأب من هذا القيل. لأن هذه المراتب قد اجتمعت فيه * انتهى

﴿تابع لما قبله من الآية الكريمة﴾

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ *
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ * فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ * وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ * وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخْصِنِينَ غَيْرَ

مُسَافِحِينَ • فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً • وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا •

ثم انه سبحانه ونعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفًا من النساء
سبعة من جهة النسب • وهي الأمهات والبنات والأخوات والعلمات
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت • وسبعة أخرى لا تحرم من
جهة النسب بل اثنان منها يحرمان من جهة الرضاع • وهي الأمهات
من الرضاع والأخوات من الرضاعة وأربع منها تحرم من جهة المصاهرة
وهي أمهات التساع وبنات النساء بشرط الدخول بالأم وأزواج البنات
وأزواج الآباء اللأئي مرتحريمها في الآية المتقدمة • والجمع بين
الأختين والمحصنات من النساء • وهذا هو الصنف السابع من
الأصناف التي لا تحرم من جهة النسب وانما حرمتها من جهة عدم
خلوها من النكاح • وليس المراد من الآية تحريم ذواتهن • بل المراد
تحريم نكاحهن وتحريم ما يقصد به النكاح من التمتع بهن كما قال تعالى
﴿ حرمت عليكم ﴾ أيها المؤمنون الذين حضروا هذا الخطاب بالذات
والذين لم يحضروه بالتبعية ﴿ أمهاتكم ﴾ والأم هي كل امرأة رجعت
نسبكم اليها بالولادة من جهة أيبك أو من جهة أمك • بدرجة كأم
لأب وأم الأم • أو بدرجات كأم أم الأب • أو ما فوقها • وكأم

أُمُّ الْأُمِّ أَوْ مَافَوْقَهَا . يَعْنِي أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَنْتَهِي نَسَبُكِ إِلَيْهَا بِوَاسِطَةِ
 إِثْنَيْ أَوْ بِوَاسِطَةِ ذِكْرٍ فِي أُمِّكَ ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ يَعْنِي أَنَّ كُلَّ أُتَيْ
 رَجَعَ نَسَبُهَا إِلَيْكَ بِالْوِلَادَةِ بِدَرَجَةٍ . كَبْنِكَ أَوْ بِدَرَجَاتٍ كَبْنْتُ ابْنَكَ
 وَأَنْ نَزَلَ . فَهِيَ بَنُتُكَ وَتَحْرَمُ عَلَيْكَ سِوَاهُ رَجَعَ نَسَبُهَا إِلَيْكَ بِوَاسِطَةِ
 ذِكْرِ كَوْنِ بَنَاتِ الْإِبْنِ . أَوْ بِوَاسِطَةِ إِثْنَيْ كَبْنَاتِ الْبِنْتِ ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾
 وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْأَخَوَاتُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِّ وَالْأُمِّ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِّ
 قَطُّ . أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ قَطُّ . وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْرِيمَ الْأُمّهَاتِ وَالْبَنَاتِ
 كَانَ ثَابِتًا مِنْ زَمَانِ آدَمَ إِلَى هَذَا الزَّمَانِ . وَلَمْ يَثْبُتْ حِلُّ نِكَاحِنَ
 فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدْيَانِ خِلَافًا لِنَاطِقَةِ الْحُجُوسِ . وَأَمَّا نِكَاحُ الْأَخَوَاتِ
 فَقَدْ قُلَّ أَنَّهُ كَانَ مَبَاحًا فِي زَمَانِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَذَلِكَ لِعَدَمِ وَجُودِ
 نِسَاءٍ أَعْجَنِيَّاتٍ . فَكَانَتْ أَبَاحَتُهُنَّ لِلضَّرُورَةِ . ثُمَّ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ السَّبَبَ
 فِي تَحْرِيمِ الْأُمّهَاتِ وَالْبَنَاتِ هُوَ أَنَّ الْوَطْءَ إِذْ ذَلَّ وَإِهَانَةً . فَلَا يَلِيقُ
 ذَلِكَ بِأَصْلِ الْإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ أُمٌّ وَلَا يَجُزُّهُ الَّذِي هُوَ بَنْتُهُ ﴿وَعَمَاتُكُمْ﴾
 يَعْنِي أَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ رَجَعَ نَسَبُكِ إِلَيْهِ فَأَخْتُهُ تَكُونُ عَمَّتُكَ . وَتَحْرَمُ
 عَلَيْكَ وَقَدْ تَكُونُ الْعَمَةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَهِيَ أَخْتُ أَبِي أُمِّكَ .
 ﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾ يَعْنِي أَنَّ كُلَّ أُتَيْ رَجَعَ نَسَبُكِ إِلَيْهَا بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ
 فَأَخْتُهَا خَالَاتُكَ وَتَحْرَمُ عَلَيْكَ . وَقَدْ تَكُونُ اخِلَالَةً مِنْ جِهَةِ الْأَبِّ
 وَهِيَ أَخْتُ أُمِّ أَيْكَ . وَلَا يَجُزُّ عَلَيْكَ أَوْلَادُ الْعَمَاتِ وَلَا أَوْلَادُ
 اخِلَالَتِ ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ الْقَوْلُ فِيهِمَا كَالْقَوْلِ
 فِي بَنْتِ الصُّلْبِ . وَلَمْ يَبْنِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَالَى النِّسَاءُ الْإِلَاقِي يَحْرَمُ مِنْ

من جهة النسب شرع في بيان اللاتي يحرم من جهة الرضاع فقال
﴿ وأمهاتكم ﴾ أي وحرمت عليكم أيها المؤمنون أمهاتكم ﴿ اللاتي ﴾
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴿ وقد بين تعالى أن مرضعة الصبي
تستحق أن تكون أمه بسبب الرضاع فنزل تعالى الرضاعة منزلة
النسب حتى سمي المرضعة أمًا للرضيع وسعى المشاركة له في الرضاع
أختاله . وهذا الحكم كله مختص بالنكاح فقط فلا يثبت به إرث لأن
سبب الإرث النسب وكذا زوج المرضعة يسمى أباً وأماً بوزن ذلك الزوج
وأمه يسميان جدین له . وأخته تسمى عمّة له . وكل ولد ولد له ذلك الزوج
من المرضعة أو من غيرها قبل الرضاع أو بعده فهو أخٌ لذلك الصبي
الرضيع من أبيه وأمه معاً أو من أبيه فقط . وأم المرضعة تسمى
جدته وأختها تسمى خالته . وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم
إخوته وأخواته من أبيه وأمه ومن ولد لها من غيره فهم إخوته
وأخواته لأمه فقط . ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب) وأما من يحرم على زوج المرضعة
من جهة المصاهرة فقط فلا يحرم على المضع . واعلم أن الرضاع
المحرم قد سبق عقد النكاح فيمنع انعقاده . وقد بطل عليه فيقطعه
كما إذا عقد الرجل على بنت لم تبلغ من العمر سنتين فأرضعتها امرأته
فإن النكاح ينقطع ونصير تلك الصغيرة بنته من الرضاع . واعلم أن
للرضاع المحرم شروطاً الأول أن تكون المرضعة امرأة
حية بلغت سن الولادة . فلبن البهيمة لا يثبت به تحريم بين الذكر

والأنتي اللذين شربا وأما اذا كانت المرأة ميتة لا يثبت بلبنها
نحرىم الشرط الثاني ان يكون اللبن الذي يثبت به التحريم ليس
متغيراً بمحوضة أو انقادر أو اغلاء أو باتخاذ زبدٍ أو جبنٍ منه .
وكذلك اذا كان ذلك اللبن مخيضاً أو ثرد فيه طعام أو عجن به
دقيق أو خلط بمائع حلالٍ أو حرامٍ فإنه لا يثبت به تحريم .
• الشرط الثالث أن يصل اللبن الى معدة الرضيع من ثدى أمه
بخلاف الحفنة . الشرط الرابع أن يكون الرضيع لم يبلغ من العمر
حولين هلالين فلا أثر للرضاع بعدهما . ثم انه لا يثبت التحريم
الا بخمس رضعات متفرقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضة والرضعتان) . ولما بين تعالى
الحرمات من جهة الرضاع شرع في بيان المحرمات من جهة
المصاهرة فقال ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ أي وحرمت عليكم أبيها
المؤمنون أمهات زوجاتكم . والمراد بالنساء في الآية المنكوحات على
الاطلاق . سواء دخل بهن الزوج أم لا . ففى عقد الرجل نكاح
المرأة حرمت عليه أمها . فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال عليه
الصلاة والسلام (انه لا بأس بأن يزوجه ابنتها ولا يحل له أن
يزوج أمها) ويدخل فى الآية أم الزوجة من جهة الرضاع وجداتها
من جهة الأب والأم . ﴿ وربائبكم ﴾ أي وحرمت عليكم أبيها

المؤمنون ربائبكم أي بنات زوجاتكم من غيركم ﴿اللاتي في حجوركم﴾ أي اللاتي نشأن في تربيتكم وتحت حضانتكم • والتقييد بكون بنات الزوجات في حجور الزوج بناء على الغالب • فإن شأنهن الغالب المعتاد أن يكن في حضارة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن • وقد اتفق جمهور الأئمة على أن بنت المرأة من رجل آخر تحرم على زوجها سواء نشأت في تربيته أم لا فكأنه تعالى يقول حرمت عليكم أيها الرجال بنات الغير إذا كن ولدن ﴿من نسائكم﴾ أي زوجاتكم ﴿اللاتي دخلن بهن﴾ أي اللاتي واقتموهن في الحلال ﴿فإن لم تكونوا﴾ فيما مضى ﴿دخلن بهن﴾ أي بنسائكم ﴿فلا جناح عليكم﴾ أي فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن وهن الربائب • فظهر مما قلناه أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل السخول فإنه يجوز له التزويج بيبتها • وأما إذا عقد الرجل على المرأة فإنه يحرم عليه التزوج بأماها سواء دخل بها أم لا • وهذا معنى قول الفقهاء العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات ﴿وحلائل﴾ أي وحرمت عليكم أيها المؤمنون حلائل أي زوجات ﴿أبنائكم﴾ الذين من أصلابكم ﴿فيخرج الولد الذي تبناه﴾^(١) الرجل ولم يكن من صلبه • فإن زوجته لا تحرم عليه • وكان الولد المتبني في صدر الإسلام بمنزلة الابن • حتى نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب (وما جعل أدياءكم أبناءكم) وقال تعالى فيها أيضاً (لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أرواح

(١) تبناه أي رماه مثل ابنه وسماه إبناً له

ادعيائهم) وحكم الابن من الرضاع حكم الابن من النسب في تحريم
 زوجته على أبيه من الرضاع . واتفق الأئمة على أن حرمة الزوج
 بحليلة الابن تحصل بمجرد عقد النكاح ولا توقف الحرمة على الدخول
 واتفقوا أيضاً على تحريم حليلة الابن على جده وأما جارية الابن فقد
 قال أبو حنيفة يجوز للأب أن يتزوج بها . وقال الشافعي لا يجوز .
 ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ أي وحرّم عليكم أيها المومنون الجمع
 بين المرافة وأختها . والجمع بينهما يكون إما بالنكاح أو بالملك أو بهما
 معاً أما الجمع بينهما بالنكاح فإنه لو عقد عليهما معاً فيكون نكاحهما
 باطلاً من أصله ولو عقد عليهما مرتباً بطل النكاح الثاني . لأن
 الدفع أسهل من الرفع . وأما الجمع بينهما بسبب ملك اليمين أو بسبب
 نكاح أحدهما وشراء الأخرى . فالأصح تنسأ كبر الصحابة
 والمفتي . أنه جائزه إلا أنه إذا وقع أحدهما حرّم عليه وقاع الثانية .
 ولا تزول هذه الحرمة حتى يروى ملكه عن الأولى ببيع أو هبة
 أو كتابة أو عتق أو زواج . وبشرط في هذا الحكم الجمع بين
 المرأة وعمتها وخالتها . وحلاصة القول في ذلك أنه يحرم الجمع بين
 كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي التحريم إلا ما قد سلف في
 أي إلا ما قد مضى قبل نزول هذه الآيات الكريمة فإنه مغفورة . فـ
 ﴿ إن الله كان غفوراً رحيماً ﴾ وقد تقدم تفسير ذلك في المحصنات
 أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج ﴿ من النساء ﴾
 فإذا كانت المرأة لها زوج فلا يحل لرجل آخر أن يتزوجها مادامت

في عصمة الزوج ﴿الأماملكت إيمانكم﴾ أي الأماملكتوه من
 من النساء اللاتي سببتوهن في غزو الكفار^(١) ولهن أزواج في دار
 الكفر فهن حلال لكم أيها الغزاة من المسلمين وقد روي عن أبي
 سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن
 أزواج فكرهنا أن تقع عليهن • فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا
 يا رسول الله كيف تقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن
 فنزلت (والمحصنات من النساء الأماملكت إيمانكم) فاستحلناهن
 ثم قال الله سبحانه وتعالى تأ كيذاً لتحريم المذكورات ﴿كتاب الله
 عليكم﴾ أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء النساء كتاباً وفرضه فرضاً
 ﴿واحل لكم﴾ أيها المؤمنون غمراً ورا ذلكم ﴿أي ما سوى
 هذه المذكورات بنص الكتاب أو ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وقد
 نص الله تعالى على تحريم غير هذه المذكورات في آيات أخرى فمنها

(١) فتبين من هذه الآية الكريمة أن التي يحل وطؤها بملك العين
 بدون عقد نكاح عليها هي التي أخذت من ضمن الغنائم في غزو الكفار
 فيجوز لمن وقعت في نصيبه وطؤها شرعاً وإذا باعها لغيره يجوز له أيضاً
 وطؤها بدون عقد بخلاف ما عليه أهل زماننا الآن من شراء النساء
 اللاتي لم يثبت رهن شرعاً بل هم أحرار فلا يجوز وطؤهن إلا بعقد
 نكاح • لأنهن إما مأخوذات بالسرقة كالنساء السودانيات أو بالشراء
 من أهلن كنساء السراكية وغيرهم •

ان المطلقه ثلاثاً لا تحل الا بعد نكاح زوج آخره . ودليل ذلك قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) . ومنها الحرية والمرتدة فلا يحلان ايضاً بدليل قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ومنها المعتدة فانها لا تحل ايضاً حتى تنقضي عدتها . بدليل قوله تعالى (والطلاق يترصد بأنفسهن ثلاثة قروء) ومنها ان من كانت في عصمته حرة فانه لا يجوز له أن يتزوج رقيقة باتفاق الأئمة . وأما من لم تكن في عصمته حرة فان لم يكن قادراً على نكاح الحرة جازله الزوج بالأئمة باتفاقهم ايضاً . وان كان قادراً على نكاح الحرة فلا يجوز له الزوج بالأئمة . ومنها نكاح الزائدة على الأربع فانه لا يجوز بدليل قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) . ومنها المرأة الملاءنة فانها لا تحل . لقوله صلى الله عليه وسلم (ألتلاعات لا يجتمعان أبداً) وإنما بين الله تعالى لكم تحريم هذه المحرمات المحدودة وأحل لكم ما سواهن ﴿ أن تبتقوا ﴾ أي لأجل أن تطلبوا النساء ﴿ بأموالكم ﴾ أي بصرف أموالكم الى مهورهن في حال كونكم ﴿ محصنين ﴾ أي متعفين لأنفسكم عن الوقوع فيما يوجب اللوم ﴿ غير مسافحين ﴾ أي غير مرتكبين للزنا فانكم ان طلبتم النساء في حال ارتكابكم للفجور قد ضيعتم أموالكم التي تبيعشون بها وتصرفونها فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ فما استمتعتم ﴾ أي فالذي استمتعتم ﴿ به منهن ﴾ أي من النساء المنكوحات كالجماع والعقد عليهن ﴿ فأتوهن ﴾ أي فاعطوهن

﴿ أجورهن ﴾ أي مهورهن في مقابلته ﴿ فريضة ﴾ أي مفروضة ولا يخفى أن الاستمتاع بالدخول بالمرأة بوجوب لها كل المهر . والاستمتاع بمقدار النكاح فقط بوجوب لها نصف المهر . ثم اتفق الأئمة الأربعة على أن هذه الآية الكريمة واردة في النكاح المؤبد . وذهبت الشيعة إلى أنها واردة في النكاح المؤقت . وبسوى نكاح المتعة . وهو أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم ليجامعها . وهو باطل باتفاق أهل السنة لأن جميع الأئمة اتفقوا على أن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام ثم نسخت . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ ولا جناح عليكم ﴾ أي ولا اثم عليكم أيها المومنون ﴿ فيما تراضيتُم به ﴾ من إسقاط بعض المهر أو الإبراء منه . فظهر من هذا التفسير أن المهر إذا كان مقدراً بمقدار معين فلا حرج على المرأة في أن تسقط شيئاً منه عن الزوج أو تُبْرِئَهُ منه بالكفاية . فمن بعد الفريضة ﴿ أي من بعد فريضة المهر على الزوج ﴾ إن الله كان علماً ﴿ بمصالح العباد ﴾ حكماً ﴿ فيما شرع لهم من الأحكام فلا يشرعها إلا على وفق الحكمة والصواب . انتهى »

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ * فَانكِحُوهُمْ
 بِإِذْنِ أَهْلِهِمْ وَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ * مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا تَخَذَاتِ أَخْدَانٍ * فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ
 أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ *
 ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

اعلم أنه تعالى لما بين في الآيات السابقة من يحل من النساء ومن
 لا يحل منهم وشرط المهر في نكاح من يحل فكان في ذلك بعض
 تضيق على العباد في الجملة . فوسع عليهم الأمر في هذه الآية بالكرامة
 فقال ﴿ ومن لم يستطع منكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ طولاً ﴾ أي غني وسعة
 في المال إلى ﴿ أن ينكح المحصنات ﴾ أي الحرائر ﴿ المؤمنات ﴾ فكانه
 تعالى يقول ومن لم يقدر منكم على نكاح الحرة ﴿ فما ﴾ أي فلينكح
 رقيقة من النوع الذي ﴿ ملكتم أيمانكم ﴾ أي ملكتموه ﴿ من
 فتيانكم ﴾ أي من مملوكاتكم ﴿ المؤمنات ﴾ وليس المراد جارية من يريد
 الزواج . بل المراد جارية غيرة من أخوانه المؤمنين . فإن الإنسان
 لا يجوز له أن يتزوج بجارية نفسه ^(١) بل له وطؤها بملك اليمين بدون

(١) أي التي ملكها بنفسه بسبب الغزو في مقاتلة الكفار
 الحريين أو اشتراها عن ملكها من غنيمة الحرب المذكور

عقد نكاح فظهر من تفسير الآية الكريمة أنه يشترط في نكاح الأرقاء ثلاثة شروط . شرطان منها في نفس النكاح هن . الأول أن يكون فاقداً لصداق الحرة . فإذا كان كذلك جاز له التزوج بالرقية لأن المادة في الأرقاء تخفيف مهورهن . لأنهن غير منقطعات لخدمة الزوج بالكلية . بل مشغولات بخدمة ساداتهن . والثاني أن يكون خائفاً من الوقوع في الإثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة . والثالث في نفس المنكوحة وهو أن تكون الرقبة مملوكة لمسلم ومع ذلك تكون مؤمنة لا كافرة . أما اشتراط كونها مملوكة للمسلم فهو أن الولد تابع لأبيه في الرق والحرية . فلو كانت الأمة مملوكة للكافر بصير ولدها رقيقاً مسلماً داخلاً معها في ملك الكافر ودخول المسلم في ملك الكافر لا يجوز . وأما اشتراط كون الرقبة المنكوحة مؤمنة فلائها لو كانت كافرة لاجتماع فيها نقصان الكفر ونقصان الرق وهذا محذور . ثم قال الله تعالى ﴿ والله أعلم بإيمانكم ﴾ أي أنه تعالى أعلم منكم بمرتبكم في الإيمان الذي به تنظم أحوال العباد . وعليه يدور فلك المصالح في المعاش والمعاد . وليس له تعلق بخصوص الحرية والرق . فرب رقيقة يفوق إيمانها إيمان الحرائر . ﴿ بعضكم من بعض ﴾ أي كلكم أولاد آدم فلا تسمثر نفوسكم من التزويج بالأرقاء عند الضرورة . ويجوز أن يكون معناه كلكم منتركون في الإيمان وهو أعظم المقاصد . فإذا حصل الاشتراك فيه فلا تفتتوا إلى ما وراءه من الرق والحرية . فبين الله تعالى بهاتين الجلتين أن مناط

التفاضل ومدار التفاخر هو الايمان دون الاحساب والانساب علي ما نطق به بقوله جل شأنه (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم) ثم ان الله تعالى شرح لعباده كيفية نكاح الأرقاء فقال ﴿ فانكحوهن ﴾ أيها المؤمنون ﴿ يا ذن أهلن ﴾ أي يا ذن مواليهن ﴿ وآتوهن ﴾ أي وآدوا اليهن ﴿ أجورهن ﴾ أي مهورهن ﴿ بالمعروف ﴾ أي بالوجه الذي يقتضيه الشرع والعادة حتى لا يقع منكم مظل وضرار في أداء المهر • فتلجؤهن الى الاقتضاء والتعاضد • وقد استدلت الأئمة بهذه الآية على أن نكاح الأمة بغير اذن سيدها باطل • لأن الزوج بها يعطل على السيد أكثر منافعتها فوجب أن لا يجوز نكاحها الا باذنه ثم ان لفظ القرآن مختص بنكاح الأمة • وأما الرقيق فقد ثبتت كيفية نكاحه بالحديث • وهو أنه لا يتزوج الا باذن سيده • فقد روي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فهو عاهر)^(١) وقد اتفق الجمهور على أن مهر الأمة يدفع الى سيدها • لأن منافعتها كانت قبل تزويجها مملوكة للسيد • وقد أباحوا لزواج الأمة بعقد النكاح • فوجب أن يستحق المهر بدلها • وليس في قوله تعالى (فآتوهن أجورهن) ما يوجب كون المهر ملكاً لهن • غاية الامر أن المهر لما كان ثمناً لبضعهن كان مضافاً اليهن لا

(١) أى عاص فعل هذا يكون نكاحه باطلاً مثل نكاح الأمة لعدم اذن السيد في نكاح كل منهما

على سبيل التمثيل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (العبد وما يملكه
 لمولاه) ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ محصنات ﴾ أى فأنكحوهن حال
 كونهن محصنات أى عفيفات عن الزنا ﴿ غير مسافحات ﴾ أى غير
 متجارات به ﴿ ولا متخذات أخدان ﴾ أى ولا متخذات أصدقاء
 لفعل الفاحشة سرّاً . وثاها هذه الآية يقتضي حرمة عقد نكاح
 الزواني من النساء . ولكن اتفق الاكثرون على أن العقد عليهن
 جائز فتكون الآية محمولة على التدب والاستحباب . وكان أهل الجاهلية
 يفرقون بين المتجارة بالفاحشة وبين المسرة بها . فما كانوا يحكمون
 على المسرة بها أنه زانية . فلما كان هذا الفرق معتبراً عندهم أفردوها
 الله تعالى بالذكور تنصيماً على حرمتها معاً . ثم قال الله سبحانه وتعالى
 ﴿ فاذا أحصن ﴾ أى فاذا أعف عن الفاحشة بالزواج ﴿ فان أتين
 بفاحشة ﴾ أى فن فعلن فاحشة وهي الزنا بعد التزويج ﴿ فليهن ﴾
 أى فيثبت عليهن شرعاً ﴿ نصف ما ﴾ يثبت (علي المحصنات) أى الحرائر
 الا بكار ﴿ من العذاب ﴾ أى من الحد الذي هو جلد مائة . فنصفه
 يكون خمسين جلدة كما هو بهذا المقدار ثابت علي الارقاء قبل احصانهن
 بالتزوج . فبين الله تعالى أن الارقاء لا يتفاوت حدهن قبل التزوج
 وبعده . بخلاف الاحرار فان حد الزنا يختلف قبل التزوج وبعده
 وقد تقدم ذلك في قسم الاوامر من سورة النور مفصلاً ﴿ ذلك ﴾
 أى نكاح الارقاء جائز ﴿ لمن خشي ﴾ أى لمن خاف ﴿ العنت ﴾ أى
 الوقوع في الائم واهلاك ﴿ منكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ وأن تعصروا ﴾

علي عدم نكاحن متعفين كافين أنفسكم عما نشتهيه من المعاصي
 ﴿ خير لكم ﴾ من نكاحن وان جوزناه لكم عند الضرورة . لما
 يترتب عليه من تعريض أولادكم للرق . ولأن حق السيد في الرقعة
 أقوى من حق زوجها . فلا تكون الرقعة خالصة له في التمتع كخلوص
 الحرائر . ولأن السيد يقدر على استخدامها كيف يريد في السفر
 والحضر ويقدر على بيعها لأي شخص . وفي هذا الأمر مالا
 مزيد عليه من اختلاف حال الزوج وحال أولاده . وذلك كله
 ذل وإهانة سارية إلى المتزوج بالارقاء . ولا يليق بالمؤمنين
 الا المزة . وأيضاً فإن الرقعة ثبت مهرها لمولاهها فلا تقدر على التمتع
 به ولا على هبته للزوج فلا ينظم أمر الزوج معها ولا أمر منزله .
 وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (الحرائر صلاح اليت . والاماء
 هلاك اليت) ﴿ والله غفور ﴾ أي بالغ النهاية في المغفرة فيغفر لمن
 لم يصبر عن نكاحن . لما فيه من الامور المنافية لحال المؤمنين
 ﴿ رحيم ﴾ أي عظيم في الرحمة . ولذلك رخص لكم أبها المؤمنون
 في نكاح الارقاء . عند الضرورة . انتهى

قَالَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُنَظِّمَ لَكُمْ شُؤُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٧٠ ﴾

عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا
عَظِيمًا * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ
ضَعِيفًا *

ثم انه تعالى ذكر هذه الآيات لقرير ماسبق من الأحكام .
وليان كونها جارية علي مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين فقال
﴿يريد الله﴾ انزال هذه الأحكام ﴿ل﴾ أجل أن ﴿يبين لكم﴾
ما هو خفي عليكم من مصالحكم وطيب أعمالكم أو ما تعبدكم به من
الحلال والحرام ﴿ويهديكم سنن﴾ أي مناهج الذين كانوا ﴿من
قبلكم﴾ من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم ﴿وتوب عليكم﴾ اذا
رجعتم اليه تعالى عما وقع منكم من التقصير والتفريط في باب نكاح
الأمهات والبنات . وفي سائر المنهيات المذكورة في هذه الآيات .
بل وفي مراعاة ما كفكم به من الترائع . فان المكاف قلما يخلو
من تقصير يستدعي تداركه بالتوبة ﴿والله عليم﴾ أي كامل في العلم
بالاشياء التي من جعلها ما شرعه لكم من الأحكام ﴿حكم﴾ يراعي
في جميع أفعاله الحكمة والمصلحة . ثم بين الله تعالى أن ما أراه كامل
في المنفعة . وأن ما يريد من الفجرة كامل في المضرة فقال ﴿والله
يريد أن يتوب عليكم ويريد﴾ الفجرة ﴿الذين يتبعون الشهوات﴾
أي يأثمون بها ﴿أن تميلوا﴾ عن الحق بموافقتكم لهم على اتباع الشهوات
واستحلال المحرمات وتكونوا فجاراً مثلهم ﴿ميلاً عظيماً﴾ بالنسبة لمن

ارْتَكَبَ خَطِيئَةً قَلِيلَةً مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ لَهَا • ﴿ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾ بِمَا مَرَّ مِنَ الرَّخْصِ حَيْثُ لَمْ يُحْمَلْكُمْ مَشَاقَّ التَّكَالِيفِ ﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾ أَيُّ عَاجِزًا عَنْ مُخَالَفَةِ هَوَاهُ • غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى مُقَابَلَةِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ نَفْسُهُ وَقُوَاهُ • لِأَنَّهُ لَا يَصْبِرُ عَنْ اتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَلَا بِسُتْخْدَمِ قُوَاهُ فِي مَشَاقِّ الطَّاعَاتِ • وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا فِي خَلْقَتِهِ وَعِزَائِمِهِ وَدَوَاعِيهِ • أَمَا ضَعْفُهُ فِي الْخَلْقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ بَلْ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ فَهُوَ ظَاهِرٌ • وَلِهَذَا اشْتَدَّ حَاجَتُهُ إِلَى التَّعَاوُنِ وَالْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَلَابِسِ وَالزُّخْرَافِ وَالْمَعَامَلَاتِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوزِيَّاتِ • وَأَمَا ضَعْفُ عِزَائِمِهِ وَدَوَاعِيهِ فَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ ضَعْفِ خَلْقَتِهِ • وَلِهَذَا لَا يَصْبِرُ عَلَى مَشَاقِّ الطَّاعَاتِ وَلَا عَنْ الشَّهَوَاتِ وَلَا سِيَمَاءِ النِّسَاءِ • اللَّهُمَّ أَكْرَمْنَا بِكَمَالِ الْعِفَّةِ وَاتَّخَفْنَا بِحُصْنِ الْحَيَاةِ أَنْكَ عَلَى كُلِّ تَبِيٍّ قَدِيرٌ • اُنْتَهَى

قَالَ اللَّهُ سُيُجَانُهُ وَتَعَالَى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

عُدُونَا وَظَلَمْنَا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا ﴿

لما بين الله تعالى المحرمات المتعلقة بالنساء شرع في بيان المحرمات
المتعلقة بالأموال والانفس فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ بالله ورسوله
﴿لأننا كلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ أي لا يأكل بعضكم أموال بعض
بالطريق الذي يخالف الشرع كالنصب والسرقة والخيانة والتهار وعقود
الربا وغير ذلك من الأمور التي ورد الشرع بمنعها في أخذ الأموال
﴿إلا أن تكون تجارة﴾ أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة
صادقة ﴿عن تراضٍ منكم﴾ أي عن توافق بينكم غير منهي عنه
فإن أكلها حينئذ جائز . واعلم أن جميع الأموال التي يأخذها الشخص
بنحو الهبة والارث وأخذ الصدقات والمهور كلها حلال . وإنما خص
الله تعالى التجارة بالذکر من بين هذه الأشياء ونحوها . لأن أكثر
أبواب الرزق تتعلق بالتجارة . ويخل تحت هذا النهي أكل مال
الغير بالباطل . وأكل مال نفسه بالباطل ثم قال الله سبحانه وتعالى
﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ أي ولا يقتل أحدكم نفسه كما يفعله بعض
الجهلة حين ما يمرض له غم أو خوف أو يأس مما يؤمله أو مرض
شديد فيرى أن قتل نفسه أسهل عليه . وهذا أمر يؤديه إلى غاية
الحرمان . ويستوجب به غضب الرحمن . فقد روي عن أبي هريرة
رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة

خير . فقال النبي في شأن رجل يدعي الاسلام هذا من أهل النار
فلما حضر القتال قاتل ذلك الرجل قتالاً شديداً . فأصابته جراح
شديدة فحِيلَ له يارسول الله ان الرجل الذي قتل له أي في شأنه قريباً
انه من أهل النار قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات . فقال النبي صلى
الله عليه وسلم الى النار . فكاد بعض المسلمين ان يشك في عقيدته
فيهم على ذلك اذ قيل له صلى الله عليه وسلم ان الرجل لم يمت ولكن
به جراحات شديدة . فلما جاء الليل لم يصب على الجراح فقتل نفسه
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . فقال الله أكبر أشهد اني
عبد الله ورسوله

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى
فِيهَا خَالِداً مُخْلِداً فِيهَا أَبَداً . وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً قَتَلَ نَفْسَهُ
فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخْلِداً فِيهَا أَبَداً .
وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَبِيدَةٍ فَحَبِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ
فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخْلِداً فِيهَا أَبَداً ﴾

فألواجب علي كل موثمن اذ انزل به ما يكرهه من غم أو خوف

أومرض شديد أن يعبر على ما أصابه ويفوض الأمر الى النافع الضار ﴿ان الله كان بكم رحيماً﴾ ولاجل رحمته نهاكم عما يضركم في الدنيا والآخرة ﴿ومن يفعل﴾ منكم أيها المؤمنون ﴿ذلك﴾ القتل وأكل الأموال بالباطل ﴿عدواناً﴾ أي تعدياً على الغير ﴿وظلماً﴾ على نفسه بتعريضها للعقاب ﴿فسوف نصلي﴾ أي ندخله ﴿ناراً﴾ مخصوصة هائلة شديدة للعذاب ﴿وكان ذلك﴾ الإدخال في النار العظيمة ﴿علي الله بسيراً﴾ فإن من حارب الله بالمعاصي ورضي لنفسه بالهلاك فليس عذابه على الله عسيراً

﴿تابع لما قبله من الآية الكريمة﴾

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد في الآية السابقة أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فقال ﴿ان تجتنبوا أيها المؤمنون﴾ كبائر ما تنهون عنه ﴿أي كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها﴾ فكفر عنكم سيئاتكم ﴿أي كفر لكم ذنوبكم الصغار ونحما عنكم﴾ وندخلكم ﴿في الجنة﴾ مدخلاً ﴿أي مكاناً﴾ كريماً ﴿حسناً مرضياً﴾ واعلم أن الذنوب بعضها من الكبائر وبعضها من الصغار • وأن الله تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغار • والحكمة في ذلك أنه تعالى قد بين في هذه

الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر. فلو عرف المكلف جميع الكبائر لاجتنبها فقط . وقسم متجاسراً على فعل الصغائر . وأما اذا عرف أن كل ذنب فعله يجوز أن يكون من الكبائر يصير هذا المعنى زاجراً له عن الذنوب كلها . ولا ينافي ذلك ما نص عليه صلى الله عليه وسلم من بعض الذنوب أنها كبيرة .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرَ وَقَتْلَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلَ الرِّبَا وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّيَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
فانه قد ذكر عند ابن عباس أن الكبائر سبعة فقال هي الى السبعائة أقرب . وقد قال العلماء ان الكبائر هي التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أوسنة أو اجماع . ثم ان جميع الكبائر مندرجة تحت ثلاثة أشياء . أحدها اتباع الهوى . وينشأ منه البدع المحرمة والضلالات وطلب الشهوات وحفظ النفس وجها لترك الطاعات . وثانيها حب الدنيا وينشأ عنه القتل والظلم وأكل الحرام . وثالثها الاشتغال بغير الله وينشأ عنه الشرك به تعالى والرياء والتفاق وغيرها

قَالَ اللَّهُ سَبِحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ *
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أُكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
أُكْتَسَبْنَ * وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

ثم انه سبحانه وتعالى لما حث عباده على تطهير أعمال الجوارح
وهو أن لا يقدموا على أكل الأموال بالباطل وعلى قتل الأنفس
خبرهم أيضاً على تهذيب الأخلاق الباطنة وهو الرضى بما قسم الله لهم .
لأنهم اذا لم يرضوا بذلك وقهوا في الحسد . ومتى وقهوا في الحسد
جرم من غير شك الى أخذ أموال الناس بالباطل والى قتل النفوس
وأما اذا رضوا بما قدره الله لهم فانه يمكنهم الاحتراز عن الظلم في النفوس
وفي الأموال . ولهذا نهاهم الله تعالى عن ذلك كله اجمالاً فقال
﴿وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي لا تتمنوا ما خص
الله تعالى به بعضكم دون بعض من الأمور الدنيوية كالجاه والمال
وغبرها مما يجري فيه التفاخر بينكم فان ذلك قسمة من الله تعالى
صادرة عن تدبيره الأزلئ لا تأتق بأحوال العباد المرتب على احاطته

بـعـظـيـم شـؤـنـهـم وـدـقـيـقـيـها . وـاعـلـم أن مـرـاتـب سـعـادـات العـبـد ثـلـاثـة .
 الأـوـلى فـنـسـانـيـة وـهي نـوعـان . النـوع الأول ما يـتـعـلـق بـالقـوة النظـريـة
 وـهو الذكاء . الثـامـ والمـعـارف الزائـدة . والنـوع الثـانـي ما يـتـعـلـق بـالقـوة
 العـمـلـيـة . وـهو التحـلـي بالأخلاق الفاضلة كالـعـفة والشـجـاعـة والحـكـمة .
 ومـجـمـوع هـذه الأحوال هو العـدالة . والثـانـيـة مـن مـرـاتـب السـعـادـات
 بـدنيـة . وـهي الصـحـة والجـالـ والعـمر الطـوـيل مـع اللـذة والبـهـجـة . والثـالثـة
 مـن مـرـاتـب السـعـادـات هـي الخـارجـة عـن النـفـس والبـدن وذلـك مـثـل
 حـصـول الأولاد النـجـاء والصـلـحـاء وكثـرة العـشـائر وكثـرة الأصدـقاء
 وكثـرة الأعـوان وحـصـول الرئـاسـة العـلـيـة وقـاذ القـول وكون الشـخـص
 مـحـبـوباً للـخـلق حـسـن السـيرة يـنـبـهـم مـطـاع الأـمـر فـيـهـم . فـهـذه مـجـمـوع
 السـعـادـات . وبعـضـها محـض عـطـاء الله تـعـالـى لا سـبـيل لـلكـسـب فـيـه
 وبعـضـها مـما يـظـن أنها كسـبـيـة . وـلـكـن مـتـى تأمل العـاقـل وجـدـه
 عـطـاء مـنـه تـعـالـى أیضاً فـي الحـقـيـقـة . فـانـه لولا تـقـويـة الدواعي الـى الكـسـب
 وازالة الموانع عنه ونـحـصـل الأـسـباب له والنـوفـيق اليها مـن الله تـعـالـى
 لما نال العـبـد بـكـسـبه سـعـادـة واحـدة فن قـوي الله تـعـالـى عـزيمـته بـرجـيح
 الدواعي الـى الكـسـب وزال عنه الموانع مـن الكـسـب وأوجـده الأـسـباب
 فـانـه لا شـك فـي نـيـلـه رتـب السـعـادـة الكـسـبـيـة . وـمـن ضـعـف عـزيمـته
 بسبب ضعف الدواعي الـى الكـسـب واعترضته الموانع منه وانقطعت
 عنه الأـسـباب الخـيـريـة فـانـه لا يـمـكـنـه أن يـتـال شيئاً مـنـها أصـلاً . واذـا
 كان الأمر كذلك فلا فائدة في الحسد سوى الاعتراض على مدبر

الأشياء سببها ونعالي . ثم إن السبب في الحسد هو أن الإنسان إذا شاهد أنواع الفضائل والنفى حاصله لغيره ووجد نفسه خالية عن جميعها أو عن أكثرها فحينئذ يتألم قلبه ويتكدر خاطره . وفي هذه الحالة يحصل له أحد أمرين . فإما أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الغير . وإما أن لا يتمنى ذلك بل يتمنى أن يحصل له مثلها . أما الأمر الأول فهو الحسد المذموم . فإن مدبر العالم وخالقه قد سبق في علمه الأزلي ومشيئته أن يكون محسناً إلى عبده بالجود وإفاضة أنواع الكرم لمن شاء منهم على حسب حكمته فمن تمنى زوال ذلك عن عبده فكأنه اعترض على الله تعالى فيما علمه أزلاً وأراد له عبده حين خلق العالم وأوجد كل شيء . وأبصاراً ربما اعتقد هذا الحسود في نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الغير . فيكون هذا اعراضاً آخر عليه تعالى وقدحاً في حكمته وكل ذلك مما بوقعه في الكفر وظلمات البدع . ويذهب عن قلبه نور الإيمان . وكما يكون الحسد سبباً لفساد الدين فكذلك يكون سبباً للفساد في الدنيا . لأنه يقطع المودة والمحبة ويبدلها إلى البغض والعداوة . فلهذا السبب نهى الله عباده عنه في هذه الآية بقوله (ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) فإذا لم يكن في الحسد فائدة سوى الاعراض على مدبر الأمور . فيجب على كل عاقل أن يعلم ويعتقد أنه تعالى فعال لما يريد لا يُستل عما يفعل . وأن يرضى بما قسم له معتقداً أن ما قسم له هو خير له . ولو كان المقسوم له غيره لكان وبالا عليه . كما قال الله تعالى (ولو بسط

الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه
بعباده خير بصير) انتهى . وفي الحديث القدسي عن الله عز وجل :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ مَنْ أَسْتَسَلَّمَ لِقَضَائِي وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِي وَشَكَرَ
نِعْمَائِي كَتَبْتُهُ صَدِيقًا وَبَعَثْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصَّادِقِينَ *
وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ
نِعْمَائِي فَلْيَخْرُجْ مِنْ أَرْضِي وَسَمَائِي وَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي *
وما يؤكده هذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل
المرأة طلاق أختها لتقوم مقامها فان الله هو رازقها) انتهى

والمقصود من كل ذلك المبالغة في المنع من الحسد الذي هو تمنى
الشخص حصول نعمة الغير له . وأما إذا لم يتم ذلك بل تمنى حصول
منها له فمن العلماء من جوزه ومنهم من منعه قائلًا أن الانسان إذا
تمنى حصول مثل نعمة الغير له فربما أن تلك النعمة تكون مفسدة في حقه
في الدين ومضرة عليه في الدنيا . فهذا قال المحققون لا يجوز للانسان
أن يقول اللهم أعطني دارًا مثل دار فلان أو ملكًا مثل ملك فلان وما

أشبه ذلك • وإن لم يكن هذا حسداً بل ينبغي أن يقول اللهم أعطني ما يكون صلاحاً في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي • وقد روي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال لا يتم أحد المال فمل هلاكه في ذلك المال انتهى •

وسبب نزول هذه الآية ما ورد من روايات مختلفة أن واحدة من النساء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رب الرجال والنساء واحد • وأنت الرسول إلينا وإلهم • وأبونا آدم وأما حواء • فقال السبب في أن الله تعالى يذكر الرجال في كتابه ولا يذكرنا • فنزلت هذه الآية فقالت وقد سبقنا الرجال بالجهاد فإلنا من الاجر • فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (إن للحامل منكن أجر الصائم القائم) فإذا اضربها الطلق لم يدر أحد مالها من الاجر • فإذا أرضعت كان لها بكل مصة أحرأ حياء نفس • فهذا هو السبب في تعليل النهي المتقدم بقوله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما اكتسبوا ﴾ من نعيم الدنيا وثواب الآخرة • فينبغي أن يرضوا بما قسم لهم ﴿ وللنساء نصيب مما اكتسبن ﴾ من نعيم الدنيا وثواب الآخرة • ويجوز أن يكون معنى الآية الكريمة لكل فريق من الرجال والنساء جزاء ما اكتسبه من الطاعات • فلا ينبغي أن يضيع هذا الجزاء بسبب الحسد المذموم • فكأنه تعالى يقول لا تصيغوا أيها الرجال والنساء ما ثبت لكم من الجزاء بسبب تمنى ما ثبت لغيركم من عظيم النعمة ﴿ واستلوا الله ﴾ تعالى شيئاً ﴿ من فضله ﴾ أي من خزائن كرمه وسعة انعامه فإن

عنده من ذخائر الانعام • ما لا يفنيه مطالب الانام • ﴿ان الله كان بكل شيء علياً﴾ فهو العالم بما يكون صالحاً للساثلين • فيجب على السائل أن يقتصر على سؤال الجمل كأن يقول اللهم أعطني ما يكون فيه صلاح لما شئى ومعادى ويفوض التفصيل اليه كاللهم أعطني منزلاً أو غني أو جاهاً وغير ذلك لان ذلك أقرب الى الأدب وأوفق للطلب وأليق بشأن الالهية • اللهم احفظنا من آفة الحسد ودواعيه • ووفقنا لما يكون الخير والمصلحة فيه • بحام المصطفى وعترته وتابعيه • آمين

﴿تابع لما قبله من الآية الشريفة﴾

﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ﴾

اعلم أن الله تعالى جعل ترتيب هذا الكتاب الكريم واقفاً على أحسن الوجوه • وهو أنه تعالى جرت عادته في هذا الترتيب المعجب أن يذكر شيئاً من الاحكام الشرعية ثم يذكر بعده جملة عظيمة من الايات الدالة على الوعد والوعيد والترغيب والترهيب • ويذكر في خلال ذلك آيات دالة على كبريائه وجلال قدرته وعظمته

أولوهيته . ثم يعود ثانياً الى بيان الاحكام الشرعية . ولا شك أن هذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها الى التأثير في القلوب . وذلك لان التكليف بالاعمال الشاقة لا يقع في موقع القبول الا اذا كان مقروناً بالوعد والوعيد . ولا يخفى أن الوعد والوعيد لا يحصل منهما تأثير في القلب الا اذا كانا صادرين من هو مقطوع بنائية كماله . وقديين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ما لم يبينه في الاحكام التي سبق ذكرها في حق النساء فقال ﴿ وان امرأة خافت ﴾ أي علمت أو ظنت ﴿ من بعلها ﴾ أي من زوجها ﴿ نشوزاً ﴾ أي تباعداً عنها وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها ﴿ أو اعراضاً ﴾ عنها بقبح وجهها وقلة محادثتها وإساءة عشرتها ﴿ فلا جناح ﴾ أي فلا حرج ﴿ عليهما ﴾ حينئذ في ﴿ أن يصلحا بينهما صلحاً ﴾ على أن تطيب المرأة له نفساً عن القسمة فيما اذا كان متزوجاً لها ولغيرها أو عن النفقة أو عن كل المهر أو بعضه . فان هذه الامور هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج وبجب عليه الوفاء بها . وأما الوقاع أي الجماع فليس كذلك لأن الشرع لا يجبر الزوج عليه . فبين الله تعالى أن المرأة اذا علمت من زوجها كراهة لها واعراضاً عن صحبتها . فانه يجوز لها الصلح معه على ترك المهر أو بعضه له أو ترك ما ينحصها من القسمة كما فعلت سودة بنت زمعة حين أراد أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي تذكر ذلك . فعرفت منزلة عائشة في الحب عنده فوهبت لها يومها . والمقصود أن المرأة الخائفة من نشوز الزوج تفعل معه ما يستميل به قلبه اليها من

اسقاط مهر أو هبة شيء من المال أو نحو ذلك . ثم قال الله سبحانه
 وتعالى ﴿والصلح خير﴾ من الفرقة أو من الخصومة في كل شيء .
 ﴿وأحضرت الانفس الشح﴾ أي وجعلت النفوس البشرية حاضرة
 للنسح مطبوعة عليه لا تنفك عنه أبداً . فلا تسمح المرأة بنكح حقوقها
 للرجل ولا الرجل بمجود لها بحسن المعاشرة مع قبح صورتها . وهذه
 الجملة الكريمة مسوقة لحث كل من الزوجين على الصلح المذكور
 وتحقيق له . ويان ذلك أن الرجل اذا شحت نفسه بحسن المعاشرة
 للمرأة ومالت عنها كان ذلك حاملا للمرأة على بذل بعض حقوقها اليه
 لاستمالة قلبه نحوها . وكذلك المرأة اذا شحت نفسها بحقوقها كان ذلك
 مما يحمل الرجل على أن يقتنع من جهة بالشيء اليسير . ولا يكافها
 بذل الشيء الكثير فيسهل للطرفين بذلك الصلح . واعلم أنه تعالى
 رخص لعباده أولا في الصلح بقوله (لا جناح عليهما) . وغاية هذه
 الرخصة ارتفاع الاتم فقط . ثم بين مانبا أن الصلح فيه خير كثير .
 ثم حث على الاحسان والتقوى وقطع مادة الخصومة من أصلها فقال
 ﴿وان تحسنوا﴾ أيها الأزواج بالاقامة مع نساءكم وان كرهتموهن
 وأحيتم غيرهن ﴿وتقوا﴾ النشوز والاعراض وما يؤدى الى الاذى
 والخصومة الملحة الى بذل شيء من حقوقهن لكم . وتصبروا على
 ذلك مراعاة لحق الصعبة ﴿فان الله كان بما تعملون﴾ من الاحسان
 والتقوى ﴿خبيرا﴾ فيجازيكم ويثيبكم عليه من غير شك . لأنه تعالى
 أخبرنا عن نفسه (أنه لا يضيع أجر المحسنين) . انتهى *

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ • وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا • وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا •﴾

ثم انه سبحانه وتعالى نهى عباده في هذه الآية الكريمة عن الميل الكلي المؤدي الى الجور في حقوق النساء • وعرفهم فيها أنهم لا يمكنهم العدل الكلي في حقن فقال ﴿ولن تستطيعوا﴾ أي ولن تعدلوا أيها الأزواج ﴿أن تعدلوا بين النساء﴾ في ميل الطباع بحيث لا يقع منكم أدنى ميل الى إحداهن في أمر من الأمور ﴿ولو حرصتم﴾ أي ولو تحفظتم كل اتحفظ على إقامة العدل وبذلك فيه جهدكم ﴿فلا تميلوا كل الميل﴾ أي فلا تجوروا على المرأة كل الجور لكرهتكم إيها بل اعدلوا في حقها قدر ما يمكنكم • فإن عجزكم عن تمام العدل بصحح لكم عدم التكليف به ولا يرفع عنكم ما يمكنكم من مراتب العدل والانصاف فأوامه ما استطعتم بشرط أن تبدلوا فيه وسعكم وطاقكم • ولا تمنعوا المرأة قسمتها ونفقتها وسائر حقوقها وحظوظها من

غير رضا منها ﴿فقدروها﴾ أي فتركوها ﴿كالمعلقة﴾ بين السماء والأرض لا على قرار . بمعنى أنها لا تسمى متزوجة ولا خالية من الزوج . فبين تعالى أنه يجوز التفريط في العدل الكلي في حقوق النساء . ويمتنع علينا الميل الكلي فيها لأن ذلك ناشئ عن شدة المحبة لاحداهن دون الأخرى . وذلك ميل قلبي معفو عنه قليلاً كان أو كثيراً . لأن القلب ليس في تصرف الانسان . وانما هو تحت مشيئة الرحمن . فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك يعني المحبة لأن عائشة كانت أحب إليه من جميع نسائه .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شَقِيهِ مَائِلٌ﴾

ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿وان تصلحوا﴾ أيها العباد ما مضى من ميلكم وتداركوه بالنوبة ﴿وتقوا﴾ ما غصروا فيه من أمورهن بسبب الميل فيما يستقبل ﴿فان الله كان غفوراً﴾ يغفر لكم

ما أسرقتم فيه من الميل ﴿رحباً﴾ يتفضل عليكم برحمته ﴿وإن يتفرقا﴾
 أي وإن يفرق كلٌّ من الزوجين صاحبه بأن لم يحصل بينهما وفاق
 بأي وجه من الصلح وغيره ﴿يغن الله كلاً﴾ أي يجعل الله كل
 واحد منهما مستغنياً عن الآخر ويكفيه مهنته ﴿من سعة﴾ أي
 من غناه وواسع رزقه سبحانه وتعالى . وفي ذلك زجر لمن يفرق صاحبه
 من غير سبب يوجب الفرقة ﴿وكان الله واسعاً﴾ أي مقدراً على
 الرزق والفضل والرحمة ﴿حكماً﴾ أي متقناً في جميع أفعاله وأحكامه .
 اللهم وقفنا لما أمرت به من العدل وقنا من الميل وحفنا بالفضل . آمين
 ﴿تكميل﴾ اعلم أن الله تعالى أمرنا بالعدل في حق النساء ونهانا عن
 الميل فيه . وحيث أن الله تعالى أمر بالآول ونهى عن الثاني . فيجب
 العمل بما أمر به والاجتناب عما نهى عنه . ومن حاد عن ذلك فلا
 شك أنه يصلي ناراً هائلة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه غير
 مرة لكان يرى كثيراً من أهل زماننا هذا يجمعون بين الزوجتين بل
 الأربع زوجات ولا برعون حقاً للعدالة التي أمر الله بها أصلاً . بل
 متى مال قلب أحدهم الى واحدة منهن اشتغل بها شغلاً زائداً وأعرض
 عن حقوق غيرها . ولا شك أن ذلك ميل عن صراط الشرع الى
 صراط الضلالة . فإذا تأمل العاقل فيها قلناه . وتبصر في أبناء هذا
 الزمان علم يقيناً أنه يحرم الزوج بما زاد عن واحدة من النساء حيث
 أن العدل الذي أمر الله به بين الزوجات منسوخ لا يمكن الإتيان
 به إلا لمن وهبهم الله تعالى للقيام به وهم نادرون والتأدر لاحكم له

• وفيما ذكرناه تذكرة للعقلاء وتبصرة للجهلاء • نعوذ بالله من مخالفة أمره ومن وبال مقتته وغضبه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون • انتهى

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا قَوْلُوا ثَلَاثَةً اأَنْتَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾

اعلم أن الله تعالى خصَّ النصارى في هذه الآية الكريمة بالخطاب ونهاهم فيها عن الغلو والإفراط في الدين لما أفرطوا في شأن ربيعة المسيح عليه السلام إلى أن اتخذوه إلهًا مع أنه رسول من الله إليهم • ثم حثهم الله تعالى في هذه الآية أيضًا على أنهم لا يقولوا عليه تعالى إلا الحق الذي سبَّاني تفسيره • وأن ينزجروا عما هم عليه من سلوك طريق الضلال في دينهم فقال ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ من

النصارى ﴿ لا تغلوا ﴾ أي لا تتجاوزوا الحد ﴿ في دينكم ﴾ بالافراط
 في رفة شأن عيسى عليه السلام وإدعاء ألوهيته ﴿ ولا قولوا ﴾
 أيها النصارى ﴿ على الله ﴾ تعالى ﴿ الا الحق ﴾ الذي بحق ويمكن أن
 يوصف به . وهو تنزيهه تعالى عن الخلول في بدن انسان واتخاذ
 لزوجته واتخاذ لصاحبة وولده ﴿ انما المسيح عيسى بن مريم
 رسول الله ﴾ وليس ولدآله كما يقولون ﴿ وكلته ﴾ أي ومكون
 وموجود بكلمة الله تعالى وأمره الذي هو (كن) من غير واسطة
 أب ولا نطفة ﴿ ألقاها ﴾ أي أوصلها ﴿ الى مريم ﴾ وحصلها فيها بنفخ
 ملك من ملائكته وهو جبريل عليه السلام ﴿ وروح منه ﴾ يعني أنه
 عليه الصلاة والسلام طاهره نظيفه فهو بمنزلة الروح فروحه من
 الأرواح الشريفة القدسية العلية . وانما أضاف الله سبحانه وتعالى
 روح المسيح الى نفسه بقوله منه لأجل الشرف فقط . لا لكونه
 جزءاً منه كما قالت النصارى . قدحكي أنه كان للرشد طيب نصراني
 حاذق فاتفق أنه تناظر ذات يوم مع علي بن الحسين الواقدي
 المروزي فقال له إن في كتابكم ما يدل علي أن عيسى عليه السلام جزء
 منه تعالى ثم تلا هذه الآية الى أن وصل الى قوله تعالى وروح منه
 يريد النصراني أن معنى قوله تعالى وروح منه أي جزء منه . فقال
 له علي بن الحسين إذا يلزم علي هذا القول أن قوله تعالى (وسخر
 لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) أن تكون جميع تلك
 الأشياء المذكورة في هذه الآية أجزاء لله . تعالى الله عن ذلك

علواً كبيراً . فاقطع النصراني عن المناظرة فأسلم وفرح الرّشيد بإسلامه
فرحاً شديداً ووصل عليّاً بن الحسين بصلّة فاخرة . ثم قال الله سبحانه
وتعالى ﴿ قَامُوا ﴾ أي فصدقوا أيها النصاري ﴿ بالله ﴾ وخصوه بالألوهية
وحده ولا تشركوا به غيره ﴿ ورسله ﴾ أي وآمنوا برسله أجمعين
وصفّوهم بالرسالة ولا تخرجوا بعضهم عن الوصف بها بسبب وصفه
بالألوهية كما وصفتهم المسيح وجعلتوه إلهاً . مع أن الواجب عليكم أن
تؤمنوا به كإيمانكم بسائر الرسل ولا تجعلوه إلهاً ﴿ ولا تقولوا ﴾ الآلهة
(ثلاثة) الله والمسيح ومريم . وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى
(واذا قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي
إلهين من دون الله) . فدلّت هذه الآية على أن النصاري يقولون
أن الله والمسيح ومريم آلهة ثلاثة . واعلم أن مذهب النصاري
مجهول جداً . والذي يتحصل منه أنهم أثبتوا ذاتاً موصوفة بصفات
ثلاثة . إلا أنهم وإن سموها بالصفات فهي في الحقيقة ذواتٌ بدليل
أنهم يجوزون حلولها في عيسى وفي مريم بعد انتقالها من تلك الذات
فيقولون إن هذه الصفات يجوز أن تغارق الذات وتحلّ في عيسى وفي
مريم من غير تغيير لحقيقتها . فهم وإن كانوا يسمونها بالصفات لكنهم
ينبتون ذاتاً متعددة قائمة بأنفسها في الحقيقة . وذلك أنهم يقولون
إن الله جوهر مركب من ثلاثة أقانيم . أقنوم الأب وأقنوم الابن
وأقنوم روح القدس . وبالجملة فلا نري مذهباً في الدنيا أشد ركاكة
وبعداً عن العقل من مذهب النصاري وقد بينا بقية هذا الموضوع

فِي قِسْمِ الْأَوَامِرِ فَرَجَعْتُ أَنْ شَتَّتَ . ثُمَّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
 ﴿اتَّبِعُوا﴾ أَيُّهَا النَّصَارِيُّ وَأَقْصِدُوا أَمْرًا ﴿خَيْرًا لَكُمْ﴾ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
 مِنَ الْإِعْتِقَادَاتِ الْبَعِيدَةِ عَنِ الْعَقْلِ السَّلِيمِ وَالطَّبْعِ الْمُسْتَقِيمِ الْمَانِعَةِ لَكُمْ
 عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِلَهِ الْحَقِّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ . وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي تَزْعُمُونَ
 أَنَّهُ جَوْهَرٌ مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أَيُّ مَنْفَرَدٍ
 بِالْأُلُوهِيَّةِ مُنْزَعٍ عَنِ التَّعَدُّدِ لَا تَرْكِبُ فِيهِ بَوْجُهُ مِنَ الْوُجُوهِ ﴿سُبْحَانَهُ﴾
 أَيُّ أَسْبَحَهُ تَسْبِيحًا وَأُنْزِعَهُ تَنْزِيحًا مِنْ ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فَلَا يَتَّصِلُ
 بِهِ عَيْسَى اتِّصَالَ الْآبَاءِ بِالْأَبْنَاءِ وَلَكِنْ يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ وَأَوْجَدَهُ بِأَمْرِهِ جَسَدًا حَيًّا مِنْ غَيْرِ أَبِي كَمَا أَوْجَدَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ
 أُمٍّ وَلَا أَبِي وَكَمَا أَوْجَدَ حَوَاءَ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ وَكَمَا أَوْجَدَ كَثِيرًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ
 بِلَا أَبِي وَلَا أُمٍّ . وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ فِيمَنْ يَمِثَلُهُ شَيْءٌ
 وَيُلْحَقُهُ فَنَاءٌ وَعَدَمٌ . وَاللَّهُ تَعَالَى مُنْزَعٌ عَنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ . فَلَا يَتَصَوَّرُ
 مِنْهُ الْوَلَدُ بِأَيِّ وَجْهِ . وَقَدْ أَسْرَفْتَ طَائِفَةٌ أَيْضًا سَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالطَّبِيعِيِّينَ
 وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ عَقْلَاءُ مَعَ أَنَّهُمْ أَسْوَى حَالًا مِنَ النَّصَارِيِّ مِنْ حَيْثُ
 الْإِعْتِقَادَاتُ الْغَيْرِ الْمَعْقُولَةُ فَضَلُّوا أَنْ وَجُودَ مَخْلُوقٍ مِنْ بَنِي آدَمَ
 وَغَيْرِهِمْ بَدُونِ أَبِي وَلَا أُمٍّ مُخَالَفٌ لِلطَّبِيعَةِ . فَهَلْ يَتَكَنَّمُونَ أَنْ يَجِيبُوا عَنْ
 الطَّيْرِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْضِ أَيُّ النُّوعَيْنِ مِنَ الْبَيْضِ وَالطَّيْرِ أَوْجَدَتْهُ
 الطَّبِيعَةُ قَبْلَ الْآخَرِ . فَأَنْ قَالُوا أَوْحَدَتْ الْبَيْضُ قَبْلَ الطَّيْرِ تَقُولُ لَهُمْ
 كَيْفَ خُلِقَ الْبَيْضُ مِنْ غَيْرِ أَبِي وَأُمٍّ . وَإِنْ قَالُوا أَوْجَدَتْ الطَّيْرُ قَبْلَ
 الْبَيْضِ تَقُولُ لَهُمْ وَمِنْ أَيْنَ خَرَجَ هَذَا الطَّيْرُ قَبْلَ وَجُودِ الْبَيْضِ . فَقُولْ لَهُمْ

المذكور هو الذي يخالف الطبيعة . لأنه لا فرق بين خلقه بني آدم وبين الطيور . ومن هنا يظهر للعاقل الحكيم أن الإله الواحد هو الخالق الحقيقي الذي يخلق ما يشاء كيف يشاء . وأنه لا يمكن أن تدرك عقول البشر ذرّة من أفعاله سبحانه وتعالى ﴿ له ما في السموات وما في الأرض ﴾ من الموجودات خلقاً وملكاً ونصرفاً لا يخرج عن ملكوته شيء من الأشياء التي من جملتها عيسى عليه السلام فكيف يتوهم كونه ولداً له تعالى ﴿ وكفى بالله وكيلاً ﴾ فإله يוכל كل الخلق أموره وهو غني عن العالمين فكيف يتصور في حقّه اتخاذ الولد الذي هو شأن العاجزين المحتاجين في تدبير أموره إلى من يخلفهم ويقوم مقامهم انتهى . ثم قال الله سبحانه وتعالى

﴿ تَابِعْ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ﴾

﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾

ثم انه سبحانه وتعالى لما أقام الحجة القاطعة على أن عيسى عبده وليس بولده له أشار في هذه الآية إلى أن الشبهة التي ادعت النصارى بسببها أن عيسى ابن الله هي أنه كان يخبر عن المغيبات ويأتى بخوارق

العادات من احياء الموتى وبراء الأكمه والآبرص . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة رداً عليهم بقوله ﴿لن يستنكف﴾ أي لن يأفك ويمتنع ﴿المسيح﴾ بسبب ما أودع فيه من العلم والقدرة عن أن يكون عبداً لله ﴿تعالى مستمراً على عبادته وطاعته كما هو وظيفة العبودية بل ويعتقد أن ذلك أقصى مراتب الشرف﴾ ولا ﴿يستنكف﴾ (الملائكة المقربون) عن أن يكونوا عبيداً لله تعالى . فان الملائكة المقربين أعلى حالاً منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلقون على اللوح المحفوظ وأعلى حالاً منه في القدرة أيضاً لأن ثمانية منهم حاملون العرش مع عظمتهم الهائلة . ثم انهم لن يستنكفوا عن عبادة الله مع كمال حالهم في العلم والقدرة فكيف يستنكف المسيح عن عبادته بسبب ما أُعطيه من القدر القليل الذي كان معه من العلم والقدرة . واعلم أن اليهود فرطوا في شأن المسيح ولم يقبلوه نبياً بل هموا بقتله فنجاه الله منهم . والنصارى أفرطوا في حبه فجعلوه ابن الله وبعضهم جعله الهاً . وهكذا جرت عادة الله تعالى في كل عبد أكرمه بالنبوة أو الولاية . فانه قد جعل حال الاولياء دائراً بين المحبة لبعض من الناس فيهم وبين البغض لآخرين منهم . فكل وليٍّ من أوليائه تعالى له حائتان . فاما أن يسعي قومٌ في ترك احترامه وطلب أذيته . واما أن يسعي قومٌ بازدياد في تعظيمه حتى أنهم يعتقدوا فيه ما ليس يرضي به . كالخوارج والزائغين من الشيعة . فان الخوارج يعتقدون عدم احترام سيدنا عليٍّ كرم الله وجهه . ويتقصونه غاية التقصيص . فيئس ما يعتقدون وحاشاهم ما

يقولون ﴿ والله عليم بما يعملون ﴾ وأما الزائفون من الشيعة فقد أفرطوا في حبه حتى إن بعضهم جعله في درجة النبي صلى الله عليه وسلم • وبعضهم بالغ في الإفراط حتى جعله الهاً مثل عيسى عليه السلام وإلى هذه الطائفة أشار صلى الله عليه وسلم مخبراً عنهم بقوله مخاطباً للامام علي رضي الله عنه (إن طائفة من أمتي تتغالي فيك كما تغالت النصارى في عيسى عليه السلام)

ثم إن ما وصل إليه المسيح عليه السلام من أحياء الموتى وغيره من خوارق العادات كان بسبب غلبة جانب الروحانية عليه • وهذا الاستعداد الروحاني الذي هو من كلمة الله مركوز في طبيعة الإنسان فن تخلص جوهر روحانيته من معدن بشريته في إنسانيته يكون عيسى وقته • فيجبي الله تعالى بأنفاسه القلوب بل والأجساد الميتة ويفتح به آذاناً صماً وعيوناً عمياً • فيكون في قومه كالنبي في أمته • وهذا سرٌ مكتوم لا يصل إلى فهمه إلا من كشف الله بصيرته بنور التوحيد • جعلنا الله وإياكم من أهله • ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ ومن يستنكف ﴾ أي ومن يمتنع من جميع الكافرين ﴿ عن عبادتي ﴾ أي عن طاعته تعالى ﴿ وبسكبر ﴾ عنها ﴿ فيسحشرهم ﴾ أي فيسجمعهم يوم القيامة ﴿ إليه ﴾ تعالى ﴿ جميعاً ﴾ حيث لا يملكون لأنفسهم سبباً فحينئذ يعلمون علم اليقين من هو الله الحقيقي الذي كان يستحو العباد • انتهى *

وسبب نزول هذه الآية ماروي أن وفد نجران من النصارى

قَالُوا الرُّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَعِيبْ صَاحِبَنَا • قَالُوا لَمْ يَنْبِئْ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَاحِبُكُمْ • قَالُوا عِيسَى قَالَ لَمْ وَأَيُّ نَبِيٍّ أَقُولُ
 • قَالُوا لَهُ تَقُولُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ • قَالُوا لَمْ يَكُنْ بِمِثْلِ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ
 اللَّهِ قَالُوا بَلَى • فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ مُجِيبًا لَمْ وَرَدًا لَشِبْهِهِمْ الَّتِي
 يَبْنَاهَا فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ • اَتَمَّ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ يَتُومِنُونَ بِكَ يَا اللَّهُ وَبِرَسُولِكَ كَمَا لَا الْإِيمَانَ • وَقَنَا
 شَرَّ الشَّبَهَاتِ الْمَوْجِبَةِ إِلَى الطُّرْدِ وَالْحَرَمَانِ يَا مُجِيبُ يَا رَحْمَنُ *

﴿الباب الرابع﴾

﴿ فِي تَفْسِيرِ مَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنَ التَّوَاهِي ﴾

قَالَ اللَّهُ يُبْجَانُهُ وَتَعَالَى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا • وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠٠﴾
 اعلم أنه تعالى لما حرم الصيد على المحرم في الآية السابقة التي
 تقدم تفسيرها في قسم الأوامر من هذه السورة أكد هذا التحريم
 في هذه الآية بنهي المؤمنين عن مخالفة تكاليف تعالى فقال ﴿يا أيها
 الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله﴾ أي لا تتهاونوا في الأمور التي جعلها
 الله شعاراً وعلماً للناس من مواقيت الحج ومراعي الجمار والمطاف
 والمسعى والأفعال التي هي علامات الحاج وبتميز بها المحرم عن غيره
 كالأحرام والطواف والسعي واللق والنحر والغرض نهى العباد
 عن التهاون في حرمة هذه الأمور وعن الإحالة بينها وبين المتنسكين بها
 وعن أحداث ما يصد الناس عن الحج في أشهره ﴿ولا الشهر الحرام﴾
 أي ولا تحلوا أيها المؤمنون الشهر الحرام الذي هو شهر الحج بسفك
 دماء المسلمين فيه ﴿ولا الهدى﴾ أي ولا تحلوا ما أهدي إلى الكعبة
 من إبل أو شاة أو بقرة بأن تعرضوا له بالنصب أو بالمنع عن بلوغ محله
 ﴿ولا القلائد﴾ أي ولا تحلوا ذوات القلائد من الهدى وهي الإبل
 التي قلدت بنعل أو أطراف شجر ليعلم الناس أنها هدي إلى الكعبة
 متقرب به إلى الله تعالى فلا يتعرض له أحد بسوء ﴿ولا﴾ تحلوا قوماً
 ﴿آمين﴾ أي قاصدين ﴿البيت الحرام﴾ أي زيارة البيت الحرام
 الذي هو الكعبة - فلا تصدوم عن زيارته بأي وجه كان من وجوه

الأذّي • فاتهم اخوانكم المسلمون قصدوا البيت الحرام ﴿يتنقون﴾
 أي يطلبون ﴿فضلاً﴾ أي ثواباً ﴿من ربهم﴾ أي من خالقهم
 ﴿ورضواناً﴾ أي ويطلبون أن يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى وهذا
 بحث شريف من الله تعالى لعباده على تعظيم الشرائع بصدق الضمائر
 وخصوصاً المؤمنين الذين قصدوا زيارة المحبوب • وشاهدوه بالقلوب
 وخرجوا عن أوطان الأوزار • وسافروا عن ديار الأغيار • واشتغلوا
 بالسير لاظهار معالم الدين والشريعة ومراسم آداب الطريقة والحقيقة
 وعظموا الزمان والمكان والاخوان القاصدين كعبة الوصول الى الرحمن
 وهم الذين أهدوا للتقرب اليه تعالى نفوسهم • وقلدوها بأطراف
 الشجرة الطيبة • ليأمنوا شر أعدائهم الخيئة ومكرهم ثم قال الله سبحانه
 وتعالى ﴿واذا حلتم﴾ أي واذا أتممت مناسك الحج ﴿فاصطادوا﴾
 أي فلا حرج عليكم في الصيد الذي كان حراماً عليكم حال التلبس
 بأركان الحج • ﴿ولا يجرمنكم﴾ أي ولا يحملنكم يا أصحاب محمد
 ﴿شأن قوم﴾ أي شدة البغض لقوم ﴿أن صدوكم﴾ أي لأجل أنهم
 منعوكم ﴿عن دخول المسجد الحرام﴾ يوم الحديبية على ﴿أن تعتدوا﴾
 عليهم • ثم لما كان الاعتداء غالباً لا يكون الا بطريق التعاون
 والتظاهر حثهم الله تعالى بعد هذا النهي على التعاون في كل ما هو
 من باب البر والتقوى ومتابعة الأمر ومجانبة الهوي فقال ﴿وتعاونوا﴾
 أيها المؤمنون ﴿على البر والتقوى﴾ أي على كل ما يمد برأ وتقوى •
 وهذا يدخل فيه ما حثهم الله عليه من العفو والصّفح عما وقع من

القوم الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة يوم الحديبية . ثم انه تعالى نهام عن التعاون في كل ما هو داخل في الظلم والمعاصي بقوله ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا ﴾ أي ولا تعاونوا ﴿ عَلَى الْإِثْمِ وَالسُّدُونِ ﴾ أي على كل ما يورث الإثم والتجاوز للحد . فكانه تعالى يقول ان الباطل والإثم لا يليقُ بكم الاقتداء به والتعاون عليه بل اللائق للاقتداء به والتعاون عليه هو الخير والبر وما فيه تقوي الله سبحانه وتعالى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ في جميع الأمور التي من أجلها مخالفة ما ذكر من الأوامر والنواهي ف ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ لمن لا يتقيه . فلا شك أنه تعالى يعاقبكم أيها المؤمنون ان لم تتقوه .

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخنزِيرِ وَمَا أَهْلُ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ * الْيَوْمَ يَثُورُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ * الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٠﴾

ثم انه تعالى شرع في تفصيل المحرمات التي أشار إليها في أول هذه السورة بقوله الا ما يتلى عليكم فقال • ﴿حرمت عليكم﴾ أيها المؤمنون الميتة وهي الحيوان الذي فارقه الروح من غير ذبح شرعي • ثم قالت العقلاء ان الحكمة في تحريم الميتة هي أن الدم جوهر لطيف • فاذا مات الحيوان من غير ذبح احتبس الدم في عروقه وتغفن • فيحصل من أكله مضار كثيرة ﴿والدم﴾ أي وحرمة عليكم أيها المؤمنون أكل الدّم المسفوح أي السائل وأما الجامد وهو الكبد والطحال فانه يحل ﴿ولحم الخنزير﴾ أي وحرمة عليكم أكل لحم الخنزير ﴿وما أهل به لغير الله﴾ وتقدم بيان ذلك في سورة البقرة ﴿والمُنخقة﴾ أي وحرمة عليكم الميتة التي ماتت بالخلق • وقد كانوا في الجاهلية يخنقون الشاة فاذا ماتت أكلوها • وقد تنخق بجمل الصائد • وقد تدخل رأسها بين غصنين في شجرة فتخنق تموت • فالميتة بالخلق اذا ماتت بأي وجه من وجوه الخلق فهي حرام باتفاق الأئمة • ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿والموقوذة﴾ أي وحرمة عليكم أكل الموقوذة وهي التي قُلت بالضرب بالخشب ونحوه • ويدخل

فيها الحيوان الذي رُمِيَ يَنْتَقِرُ الرِّصَاصَ فَاتٍ لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَسْلُ
 دَمَهُ فَخُكَّهُ فِي التَّحْرِيمِ حَكْمُ الْمُنْخَفَةِ وَالْمَوْقُودَةِ . ثُمَّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
 وَتَعَالَى ﴿وَالْمُتَرِدِيَّةُ﴾ أَيُّ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَكْلَ الْمُتَرِدِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي تَرَدَّتْ
 أَيُّ وَقَعَتْ مِنْ عَلْوٍ إِلَى سَفَلٍ أَوْ وَقَعَتْ فِي بَثْرٍ فَاتَتْ ﴿وَالنَّطِيجَةُ﴾
 أَيُّ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَكْلَ النَّطِيجَةِ وَهِيَ الَّتِي نَطَحَتْهَا بَهِيمَةٌ أُخْرَى فَاتَتْ
 بِهَذَا السَّبَبِ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ دَاخِلَةٌ فِي الْمَيْتَةِ
 دُخُولُ الْإِنْخَاصِ فِي الْعَامِّ . وَإِنَّمَا فُرِدتْ بِالذِّكْرِ لِزَيْدِ الْإِيَّانِ . ثُمَّ قَالَ
 اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ﴾ أَيُّ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَكْلَ
 الْحَيَوَانِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ السَّبْعُ فَاتٍ . وَالْمُرَادُ بِالسَّبْعِ كُلِّ مَالِهِ نَابِ
 قَوِيٍّ يَعْدُو عَلَى الْإِنْسَانِ وَيَفْتَرِسُ الْحَيَوَانُ كَالْأَسَدِ وَمَا دُونَهُ . وَفِي
 هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جَوَارِحَ الصَّيْدِ إِذَا أَكَلَتْ مِمَّا صَادَتْ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ
 ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ أَيُّ إِلَّا مَا أَدْرَكْتُمْ ذَكَاتَهُ وَفِيهِ بَقِيَّةُ حَيَاتِهِ يَضْطَرُّ
 اضْطِرَابُ الْمَذْبُوحِ بِأَنَّهُ وَجَدْتُمْ لَهُ ذَنْبًا يَتَحَرَّكُ أَوْ رَجُلًا تَضْطَرُّ فَذَبَحْتُمُوهُ
 فَهُوَ حَلَالٌ . لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وَجُودِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقَرَّةِ فِيهِ . ثُمَّ قَالَ
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ﴾ أَيُّ وَحَرَّمَ أَكْلَ الْحَيَوَانِ
 الَّذِي ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ . وَهِيَ أَحْجَارُهُ كَانَتْ مَنْصُوبَةً حَوْلَ الْكَعْبَةِ
 وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا الذَّبَائِحَ . وَيَعْدُونَ ذَلِكَ تَقَرُّبًا مِنْهُمْ
 فَتَهَامُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
 بِالْأَزْلَامِ﴾ أَيُّ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَطْلُبُوا مَا قُسِمَ لَكُمْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ
 بِالْأَزْلَامِ أَيُّ بِالْأَقْدَاحِ وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ

سفرًا أو تجارةً أو نكاحًا أو أي أمرٍ من الأمور العظيمة ضرب
 القداح . وكانوا قد كتبوا على بعضها أمرى ربى . وعلى بعضها نهاني
 ربى . وزرّكوا بعضها خاليًا عن الكتابة . فان خرج القدح الذي
 كتب عليه الأمر أقدم على الفعل . وان خرج القدح الذي كتب
 عليه النهي أمسك عنه . وان خرج الخالي عن الكتابة أعاد
 العمل ثانيًا . وانما حرم الله عليهم طلب معرفة ما قسم لهم من خيرٍ
 أو شرٍ بالقداح . لأنهم كانوا يضربونها عند أصنامهم ويعتقدون أن
 ما خرج لهم من الأمر أو النهي إنما هو بارشاد الأصنام وإعانتها .
 وأما اذا طلب الانسان ظنًا ما قسم له من خيرٍ أو شرٍ بالأمارات
 المتعارفة فهو غير منهي عنه . وذلك كتعبير الرؤيا والتفائل بالمصحف
 ونحوه . وكما يحصل من أصحاب الكرامات وأهل الفراسة ونحو ذلك
 من الأمور التي جربت في معرفة عواقب الأمور العظيمة على طريق
 الظن . فان هذا كله جائزٌ ولا يجرّم شيء منه أصلاً . ثم قال الله
 سبحانه وتعالى ﴿ ذلكم فسق ﴾ أي ذلكم الذي ذكّر من المحرمات
 تناوله فسق أي تمرّدٌ وعصيانٌ وخروجٌ عن الحد ودخولٌ في علم الغيب
 الذي لا يختص به الا الله سبحانه وتعالى ﴿ اليوم ينس الذين كفروا
 من دينكم ﴾ أي من إبطال دينكم ومبلكم عنه بسبب تحريم هذه
 النجاسات . والمراد بهذا اليوم هو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة
 وكان نزولها بعد عصر الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع . وكان النبي
 صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفات راكبًا على ناقته المضيء . فكادت

عَضُدُهَا أَنْ تَنْدَقَ لِثَقَلِ الْوَحْيِ عَلَيْهَا . فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهَا الثَّقَلُ بَرَكَتْ وَجَبَّزَ
 أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى (أَلْيَوْمَ يَأْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) أَيْ
 مِنْ أَنْ يَغْلِبَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ لَمَّا شَاهَدُوهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي لَكُمْ
 بَوَعْدُهُ حَيْثُ أَظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ . وَهَذَا التَّفْسِيرُ أَنْسَبُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
 ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ ﴾ أَيْ فَلَا تَخَافُوا مِنْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴿ وَاخْشَوْنِ ﴾
 أَيْ وَأَخْطِصُوا إِلَى الْخَشْيَةِ فَإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَلَا يَتِمُّ تَمَامُ الْخَشْيَةِ إِلَيَّ
 إِلَّا إِذَا اتَّهَمْتُمْ عَنْ هَذِهِ النَّوَاهِي وَتَخَلَّصْتُمْ مِنْ تِلْكَ الدَّوَاهِي . فَخَيَّنْتُمْ
 يَعُودُ لَيْلَكُمْ نَهَارًا وَتَصِيرُ ظِلَّتُكُمْ أَنْوَارًا . ثُمَّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
 ﴿ أَلْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ أَيْ أَكَلْتُ لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي
 تَكَالِفِكُمْ مِنْ نَعْلِمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَفَوَائِنِ الْقِيَاسِ وَأَصُولِ الْجِهَادِ
 ﴿ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي ﴾ بِذَلِكَ الْإِكْمَالِ فَإِنَّهُ لَا نِعْمَةَ أَتَمُّ مِنَ الْهُدَايَةِ
 وَالتَّوْفِيقِ ﴿ وَرَضِيتُ ﴾ أَيْ وَاخْتَرْتُ ﴿ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ مِنْ بَيْنِ
 جَمِيعِ الْأَدْيَانِ وَهُوَ الدِّينُ الْحَقِيقِيُّ الْمَرْضِيُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى . وَغَيْرُهُ بَعْدَ
 ظُهُورِ هَذَا الدِّينِ بَاطِلٌ . وَرَوَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِحَ الصَّحَابَةُ وَأَظْهَرُوا السُّرُورَ إِلَّا أَكْبَاهِرَهُمُ
 كَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا رَضَوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِم . فَانْهَمَ حَزَنُوا
 حَزَنًا شَدِيدًا وَقَالُوا لَيْسَ بَعْدَ الْكَمَالِ إِلَّا الزَّوَالُ . فَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا
 ظَنُّوا . فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْمَرْ بَعْدَ نَزُولِ هَذِهِ
 الْآيَةِ إِلَّا إِحْدَى وَثَمَانِينَ يَوْمًا . وَلَمْ يَحْصُلْ بَعْدَ نَزُولِهَا فِي الشَّرِيعَةِ
 زِيَادَةٌ وَلَا نَسْخٌ . فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَارِيَةً مَجْرَى أَخْبَارِ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته • وهذا إخبار بالغيب فيكون معجزة
 من معجزاته صلى الله عليه وسلم • ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿فمن
 اضطر﴾ أي فمن ألجأته الضرورة إلى تناول شيء من هذه المحرمات
 ﴿في محضه﴾ أي في مجاعة يخاف معها الموت أو مبادية وأسبابه
 فتأوله ﴿غير متجاف لاثم﴾ أي غير مائل ومنحرف إلى اثم بأن
 يأكل هذه المحرمات تلذذاً أو بأن يأكل منها فوق الشبع أو يستعين
 بأكلها على فعل معصية ﴿فإن الله غفور رحيم﴾ لا يؤاخذ بذلك
 (هذا) وقد آن لنا أن نذكر سبب نزول الآية الأولى من هاتين
 الآيتين بعد ما تم تفسيرهما فتقول قال ابن عباس رضي الله عنهما إن
 الحطم واسمه شريح بن ضبيعة الكندي أني النبي صلى الله عليه
 وسلم من البجعة إلى المدينة فترك خيله خارج المدينة ودخل وحده على
 النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد لأي شيء تدعو الناس فقال صلى
 الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأطم الصلاة وإيتاء الزكاة
 فقال له الحطم إنه حسن إلا أن لي امرأة لا أقطع أمراً دونهم ولعل
 أسلم وآتي بهم • وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه
 يدخل عليكم رجل ينكم بلسان شيطان • ثم خرج الحطم من عنده
 صلى الله عليه وسلم • فلما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد
 أتني بوجه كافر وخرج بمقبى غادر • وما الرجل بمسلم • فلما خرج من
 المدينة مرة بماتية لأهل المدينة فاستاقها فطلبوه فمخروا عنه • فلما
 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء سمع تلبية حجاج

الجماعة . فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا الحطم وأصحابه .
وكان قد قلد ما نهبه من ماشية أهل المدينة وأهداه إلى الكعبة . فلما
توجه المسلمون في طلبه أنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا
شعائر الله) إلى آخر الآية المذكورة والله يتولانا بهداه . ويوفقنا
إلى ما فيه رضاه : آمين :

قَالَ اللَّهُ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

اعلم أن الله تعالى بين في هذه الآية حكم قطاع الطريق الذين
يفسدون في الأرض وهم قوم مسلمون مكافون خرجوا في الأرض
الخالبة البعيدة عن الناس معتمدين على قوتهم فنصبوا أنفسهم للتعرض
إلى أذية من مرَّ بهم بأنواع الأذى المختلفة . فمنهم من يتعرض للقتل

فقط • ولم يأخذ مالا ومنهم من تعرض للقتل وأخذ المال معاً • ومنهم
 من تعرض لأخذ المال فقط • ومنهم من تعرض لتخويف المارين
 من غير قتل ولا أخذ مال • وهناك قسم آخر عده الشافعي من قطاع
 الطريق وجعله داخلاً في الآية وهم اللصوص الذين يدخلون البلد
 معتمدين على قوتهم لأجل التعرض إلى أخذ أموال الناس وقتل من
 حاربهم • وقد نصت الأئمة على أن أحكامهم مختلفة بحسب جناتهم
 كما صرحت به الآية الكريمة • فمن اقصر على القتل قتل ومن
 قتل وأخذ المال وكان قدر نصاب السرقة وهو ربع دينار فانه يقتل
 ويصلب • ومن اقصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله
 من خلاف • ومن اقصر على اخافة المارين بالطريق ولم يأخذ المال
 ولم يقتل فانه ينفي من الأرض وقد بين الله تعالى ذلك كله فقال
 ﴿انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ أي الذين يخالفون أحكام
 الله وأحكام رسوله ﴿ويسعون في الأرض فساداً﴾ أي ويسعون في
 ظهر الأرض بالفساد مخالفين أوامر الله تعالى ونواهيه ﴿أن يُقتلوا﴾
 حداً من غير صلب ان قتلوا فقط فيكون قتلهم واجباً ولو عفا عنهم
 أولياء المقتول • لأن ذلك حق السرع • ولا فرق في القتل الذي
 صدر منهم بين أن يكون بآلة جارحة أو بغيرها كالرمي بالحجارة
 ﴿أو بصلبوا﴾ بعد قتلهم ان جمعوا بين القتل واخذ المال • وكيفية
 الصلب المذكور هو أن يُقتل ثم يصلب على خشبة بعد التكفين
 ويترك مصلوباً ثلاثة أيام • والحكمة في صلبه بعد القتل هي أن بقاءه

مصلوباً في ممر الطريق يكون فيه زجرٌ لغيره عن الاقدام على التعرض بالسوء للمسلمين ﴿ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ﴾ أى تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى ان اقتصروا على أخذ المال . وكان مقدار المال الذي أخذوه بحيث لو قسم عليهم لأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم أو ما يساويها قيمة . أما وجوب قطع أيديهم فبسبب أخذ المال . وأما وجوب قطع أرجلهم فبسبب إخافة الطريق وتقويت الأمان منه . فإذا عادوا بعد التقطع الى أخذ المال وإخافة الطريق قطعت يدهم اليسرى وأرجلهم اليمنى . ثم قال تعالى ﴿ أو ينفوا ﴾ من الأرض ﴿ ان لم يفعلوا غير إخافة الطريق والسعي في الفساد . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ ذلك لهم خزي في الدنيا ﴾ أى ذلك الذى فصل من الأحكام والجزاء لقطاع الطريق خزي أى فضيحة وذلة كان في الدنيا ﴿ ولهم ﴾ غير هذا ﴿ في الآخرة عذاب عظيم ﴾ لآتهاء له لفظ جنائتهم . ثم انه تعالى لما شرح ما يجب على هؤلاء المخالفين من العقوبات بين حكمهم اذا تابوا قبل القدرة عليهم أى قبل القبض

(١) قال أكثر العلماء المراد بالتبني من الأرض حبسهم في أرض بعيدة عن وطنهم بحيث تنقطع عنهم أخبار وطنهم لأن قيمهم عن جميع الأرض غير ممكن وقيهم الى بلدة أخرى يكون فيه ضرر للغير وقيهم الى بلاد غير الاسلام لا يوافق الشريعة الاسلامية •

عليهم فقال ﴿الا الذين تابوا﴾ أي رجعوا عن مخالفة الله ورسوله
﴿من قبل أن تقدروا عليهم﴾ أي من قبل قدرتهم أيها الأئمة
وولاية الأحكام على أنفسهم وعقوبتهم بما يستحقونه ﴿فاعلموا أن الله
غفور رحيم﴾ أي فاعلموا أن الله تعالى واسع المغفرة والرحمة فيعفو
عن حقه الذي أوجبه علي هؤلاء المخالفين من شدة العذاب الذي
أوعدهم به حال عدم التوبة . وبيان ذلك أن ما يتعلق بهم من حقوق
الله تعالى فإنه يسقط عنهم بعد التوبة . وما يتعلق بهم من حقوق
الآدميين فإنه لا يسقط عنهم بعد هذه التوبة فإن قتلوا انساناً ثم تابوا
قبل القدرة عليهم أي قبل قبض ولاية الأحكام الشرعية عليهم كان
ولي القتل مخيراً في حقه بين التماس والعفو عنهم . وأما وجوب
القتل عليهم الذي هو من حقوق الله تعالى . فإنه يزول بسبب هذه
التوبة ويجب عليهم رد ما أخذوه من المال . وأما قطع اليد والرجل
الذي هو من حق الله تعالى فإنه يزول بسبب التوبة أبصاً . فبين
أن ما هو من حقوق الله تعالى كوجوب القتل من غير قبول عفو عنهم
أو وجوب قطع اليد والرجل فإنه يزول بسبب التوبة قبل القدرة عليهم
وأن ما هو من حقوق العباد كالتمصاص والعفو من أولياء المقتول وكره
المال الذي أخذوه فإنه لا يسقط بسبب التوبة قبل القدرة عليهم .
وأما إذا تابوا بعد القدرة عليهم فظاهر هذه الآية أن التوبة لا تنفعهم
بل تقام عليهم الحدود . اللهم أدخلنا من فضلك في زمرة التائبين
واجعلنا من المقبولين الأوابين آمين .

قَالَ اللَّهُ نَبِئْخَانَهُ وَتَعَالَى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا﴾ أى لا تعتدوا تحريم ﴿طَيِّبَاتِ﴾ أي لذيات ﴿مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أولاً نظهروا باللسان تحريمه أو لا تمتنعوها اجتنباً يشبه اجتناب المحرمات . فان اعتقادكم تحريمه أو اظهاره باللسان أو اجتنابه كاجتناب المحرمات لا يزيدكم قرباً من الله تعالى بل هو حرام عليكم . والمراد بالطيبات هو اللذيات التي تشبهها النفوس وتعمل اليها الصلوب . فان قال قائل ما الحكمة في النهي عن تحريم الطيبات مع أن توسع الانسان في اللذيات والطيبات ينمعه عن الاستغراق في الطاعات الموجبة لتحصيل السعادات الباقيات . ولهذا قالت الحكماء اذا شبعت الأجسام صارت الأرواح أجساداً واذا جاعت الأجسام صارت الأجساد أرواحاً . فالجواب عن ذلك أن التباعده المفرط عن اللذيات يوقع الآفات والخلل في أعضاء الجسم الرئيسة التي هي القلب والكبد والدماع والأنتيان . فحينئذ يختل الفكر ويقل التأمل في الجواهر الروحانية ومبادئها . وأما اذا تناولت النفوس

اللذائذ من الحلال صارت قوية على التأمل في الروحانيات • لأن
تصرّفها في الجسمانيات لا يمنعها عن ذلك • وأما التباعد المذكور
فانه يورث الفحش والقصور • ويمنع من الكمال في الوفاء بحجة
التصرّف في الجسمانيات • وجهة التأمل في الروحانيات وكيف لا
وأن هذا التباعد هو عين الرهبانية التي توجب خراب الدنيا وهلاك
الحرث والنسل • وأما ترك الترهّب مع رعاية وظائف الطاعة فيضي
الى سعادة الدارين ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ولا تعتدوا﴾ أي ائنا
لما أحللتنا لكم الطيبات فاكفوا بها ولا تمعدوها وتتجاوزوا عنها
الى ما حرم عليكم ف ﴿ان الله لا يحب المعتدين﴾ أي لا يرضي عن
المتجاوزين حدوده انتهى

وسبب نزول هذه الآية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم جالس يوماً فوعظ أصحابه ووصف يوم القيامة لهم وبالغ وأشبع
الكلام في الانذار والتحذير فرقت قلوبهم وبكوا • فاجتمع عشرة
من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون منهم أبو بكر وعليّ وابن
مسعود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي • فاتفقوا على أن يصوموا
النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا
يسحوا ولا يفرّبوا النساء والخلب ويلبسه ثياب الصوف الخشن
يعرضوا الدنيا يحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمناسبات اللذيذة
ويسحوا في الأرض وينزهوا ويحبوا المذاكير • فبلغ ذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألم أنبأ أنكم اتقم على كذا وكذا فقالوا

يا رسول الله وما أردنا الا الخير . فقال لهم اني لم أؤمر بذلك . ان
لا تفسدكم عليكم حقاً . فصوموا وافطروا وقوموا وناموا فاني اقوم وأنام
وأصوم وأفطر وآكل اللحم والسم . فمن رغب عن سنتي فليس مني
ثم جمع صلى الله عليه وسلم الناس وخطبهم فقال في خطبته ما بال أقوام
حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا . أما اني لست
أمركم أن تكونوا قيسيين ورهباناً فانه ليس في ديني ترك اللحم
والنساء ولا اتخاذ الصوامع . وأن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم
الجهاد . فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمر واقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان . فاتماهلك من قبلكم بالتشديد
شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديارات
والصوامع . فأنزل الله هذه الآية وبين لعباده فيها أنهم لا يحرموا
على أنفسهم ما هو حلال لهم من الأطعمة وغيرها فلما نزلت قالوا
يا رسول الله فكيف نصنع بآماننا التي حلفنا عليها وكانوا قد حلفوا على
ما اتفقوا عليه . فنزل قوله تعالى (لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم)
وقد تقدم تفسيرها في قسم الأوامر من هذه السورة ثم قال الله
سبحانه وتعالى (وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واقنوا الله الذي
أنتم به مؤمنون) ثم انه تعالى لما نهاهم عن الاعتداء في الأكل نهياً
عاماً ليدخل تحته النهي عن الاسراف في الأكل وغيره من أنواع
الحلال أباح لهم في هذه الآية أن يأكلوا مما من الله به عليهم من
طيبات الطعام وأرشدكم فيها ارشاداً حسناً الى الاقتصار في الأكل

على البعض وأن يصرفوا ما بقي الى المحتاجين فقال ﴿وكلوا﴾ أيها
المؤمنون ﴿مما رزقكم﴾ أي من الرزق الذي رزقكم ﴿الله﴾ به
حال كونه ﴿حلالاً طيباً﴾ أي لذيذاً ﴿واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾
لأن الإيمان به يوجب التقوى فيما أمر الله به ونهى عنه وفي هذه
الآية دليل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل أحد • فانه تعالى
لولا يتكفل برزق العباد لما خاطبهم بقوله (كلوا مما رزقكم الله)
وإذا كان الله تعالى متكفلاً برزق العبد وجب عليه أن لا يلج في
الطلب وأن يعتمد على وعده تعالى وإحسانه • فانه منزّه عن خائب
الوعد ومتصف بكل كمال وكرم • ولهذا قال عليه الصلاة والسلام •
(أَلَا فَاتَقُوا واجلوا في الطلب) وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى
تكفل بالرزق لكل أحد بدليل قوله تعالى (وما من دابة في الأرض
الا على الله رزقها) فيكون الرزق مصموماً لأن وعد الله لا يتخلف
فلا ينبغي حينئذ اجتهادنا في تحصيل الرزق وانما ينبغي للعاقل الفطن
المتذكر عواقب الأمور أن لا يجتهد الا في تحصيل الأمور التي ينسب
عنها غفران الله له لأن الله أبهى علينا الأمر فلا ندري من المغفور له
منا حيث قال (بغفر لمن يشاء وبمذهب من يشاء) بغلاف ما عليه أهل
زماننا الآن فاتهم يجتهدون في تحصيل الرزق الذي لاشك في حصوله
بل يطلبونه بأسباب قد نهى عنها شرعاً وعقلاً كالتحاطب الى الأجانب
وتعلم أولادهم لغات أعداء دينهم وعاداتهم ويتركون الأمر المشكوك
فيه فهم غير عقلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في رمة المتمسكين

بكتابه • وأن يوفى للخدمة الطالصة الى حضرة جنبه آمين

قَالَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَلْوَنَكُمْ اللَّهُ بشيءٍ مِنَ الصَّيْدِ
تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ •
فَمَنْ أُعْتَذِرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ • وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ
مِنْكُمْ هَذِي بَالِغِ الْكَفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أَوْ
عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ •
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

انه سبحانه وتعالى لما أباح لنا جميع الحلالات ونهاى عن تحريمها
في الآيتين السابقتين حرّم علينا في هذه الآية الكريمة بعضاً من
الصيد وهو صيد الحرم وصيد الحرم ملحج • وجعل هذا التحريم
امتناعاً لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصيد البر كما امتنع
أصحاب السبب من الأئمة الساجدة بحر صيد البحر إلا أن أصحاب

السبت لم يصبروا على هذا الامتحان ولم يبالوا بالتهي عن صيد البحر بل اصطادوا منهواً كلوا ما اصطادوه . وأما الأمة المحمدية فقد عصمتها الله من ذلك . حتى أنه تعالى لما ابتلاهم بالصيد وهم محرمون عام الحديبية كانت الوحش والطير تأتيهم في رحلم وأما كنهم بكثرة ويقدرن على أخذها بالأيدى وصيدها بالرمح . ومارأوا مثل هذه الحالة في سهولة الصيد طول عمرهم أبداً . ومع ذلك لم ينظروا الى كثرة الصيد وسهولة أخذه بل كانت همهم في التمسك بنهي الله تعالى وصبرهم على هذا الابتلاء والامتحان . لأنهم علموا أن فائدة هذا الامتحان التنبيه عليهم بأن من لم يثبت في هذا الامتحان المين لا يمكنه أن يثبت عند شدائد المحن والبليات . وقد بين تعالى ذلك كله على سبيل الإشارة في بعضه والتصريح في البعض الآخر فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا ليونكم ﴾ أي ليعاملنكم ﴿ الله ﴾ معاملة من يختبركم ليظهر أحوالكم بينكم ﴿ بشىء ﴾ أي بتحريم شىء من الصيد ﴿ أى من صيد البر سوا ما كان ﴾ كولا أو غير ما كولا ﴿ تنالنه أيديكم ورماحكم ﴾ أى تمكنون من أخذه بأيديكم أو من طعنه برماحكم . وانا ابتليتم بذلك ﴿ ليعلم الله من يخافه بالغيب ﴾ أي ليميز من علم اي في الأزل أنه يخاف من عقابه الأخرى وهو غاب عن رؤيته ممن لا يخاف عقابه تعالى . فان الخائف من عقابه الأخرى لا يعرض للصيد وغيره من التهايات لقوة إيمانه . ومن لم

يخفف من عقابه الأخرى يتجاسر على الصيد وغيره لضعف إيمانه
 ﴿فمن اعتدى﴾ أي فمن تعدى بخروجه عن طاعة الله في هذا التهي
 ﴿بعد ذلك﴾ أي بعد ما علم أن ما وقع من تحريم الصيد وغيره ابتلاء
 وامتحان من الله تعالى لما ذكر من الحكمة وهي تمييز الخائف من
 غيره ﴿فله عذاب أليم﴾ لأن اعتدائه على حدود الله مكابرة صريحة
 وعدم مبالاة منه بتدبير الله تعالى وخروج عن طاعته وقلة خوف
 منه . فكأنه تعالى يقول إن من تعرض منكم لصيد البر وهو محرم أو صيد
 الحرم . طلقاً بعد ما بينا لكم أن تحريمه ابتلاء مود إلى تمييز المطيع
 من العاصي . فله عقاب شديد لشدة مكابرتة . ولأن من لا يملك زمام
 نفسه ولا براعي حكم الله تعالى في أمثال هذه البليات الهبة لا يراعيه
 في عظام المفاسد . ثم قال تعالى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾

أي وأنتم محرمون بالحج أو العمرة . والمراد بالصيد الذي نهى الله
 عن قتله هو الذي يتوحتس سواء كان مأكولاً أو غير مأكول .
 وعلى هذا التفسير لو قتل الحرم سباعاً غير مأكول اللحم فإنه بضمن
 قيمته ولا يصل بها إلى الزيادة عن قيمة الشاة . وقيل هو الصيد
 البري المتوحتس الذي يؤكل لحمه فما لا يحمل أكله لا يجب في قتله
 شيء على هذا التفسير . وأما قتل جميع المؤذيات كالعقرب ونحوه
 فإنه جازز للمحرم بإتقان الأئمة . فالواجب على كل مسلم أن لا يتعرض

للصيد مادام محرماً أو في الحرم بالسلاح ولا بالحيوافات التي تعلت
 الصيد كالكلاب والطيور . سواء كان الصيد من صيد الحل أو من
 صيد الحرم . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ ومن قتل ﴾ أي ومن قتل
 هذا الصيد ﴿ منكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ متعمداً ﴾ أي متذكراً لا حرامه
 عالماً أن ما قتله من الصيد حرام ﴿ فجزاء ﴾ أي فيجب عليه جزاء كأن
 ﴿ مثل ما قتل ﴾ أي مماثل للصيد الذي قتله . ويكون هذا الجزاء
 ﴿ من النعم ﴾ وهي الإبل والبقر والغنم . والمراد بالمثل المائلة في
 الخلقة والهيئة . فيكون الصيد منقسماً الى نوعين نوع له مماثل في
 الخلقة والهيئة كالنعامة فإنها تماثل الإبل ونوع ليس له مماثل كالحم
 والمصغور فإنه لا يماثل شيئاً من النعم . فإنه مماثل من الصيد فإن
 ضمانه يكون بمائله من النعم فيضمن من قتل نعامة واحداً من الإبل
 ومن قتل ضبعاً بضمن كبشاً ونحو ذلك . وأما ليس له مماثل فضمانه
 دفع قبضته . وقد ذكرنا كبر الأئمة أن ضمان الصيد واجب سواء
 قتله المحرم عمداً أو خطأ . وإنما وردت الآية بالعمد فقط . لأن
 العمد أصل والخطأ ملحق به لأجل التغليظ . ولما روى أن الصحابة
 ظهر لهم حمار وحش في غزوة الحديبية وكانوا محرمين . فحمل عليه
 أبو اليسر فطعن برمح فقتله . فقيل له انك قتلت الصيد وأنت محرم
 فزات هذه الآية على وفق القصة وهي قتل حمار الوحش عمداً فلا
 يتنافى عموم الحكم لأن خصوص السبب لا يتنافى عموم اللفظ . ثم إن

الجزء المذكور ﴿يحكم﴾ به ذوا عدل منكم ﴿أي يحكم﴾ بهذا الجزاء المائل لما قتل من الصيد حكمان صالحان عادلان من المسلمين .
 قالوا يجب على من قتل البعيد ما يحكم به العدلان مما يماثل من النعم ﴿هَذَا بِالْبَالِغِ الْكَمِيَةِ﴾ يعني أن ذلك المثل الذي يحكم به العدلان يصل به صاحبه الى الحرم ثم يذبحه فيه ﴿أو﴾ يجب عليه ﴿كفارة﴾ هي ﴿طعام مساكين﴾ لكل مسكين مِدَّة من القوت المعتاد أكله في الحرم ﴿أو﴾ يجب عليه ﴿عدل ذلك﴾ أي ما يعادل ذلك الطعام ﴿صِيَامًا﴾ فيصوم بدل كل مِدَّة يوماً ومثال ذلك محرم قتل ظلياً فيخند بخير بين واحد من ثلاثة أشياء فإما أن يهدي شاة فيذبحها ويتصدق بها على قراء الحرم وإما أن يشري بقيمة تلك الشاة طعاماً ويطعم منه كل مسكين مِدَّة وإما أن يصوم بدل كل مِدَّة يوماً ويكون صيامه بقدر عدد الأمداد . حتى أنه لو بقي نصف مِدَّة يصوم بدله يوماً كاملاً وقس على هذا المثال . انتهى

فظهر من هذا التفسير أن قاتل الصيد إذا كان محرماً بالحج أو كان داخل الحرم وإن لم يكن محرماً يجب عليه ضمان ما قتله من الصيد ويخير في هذا الضمان بين ثلاثة أشياء . فإما أن يهدي شيئاً من النعم قيمة قيمة الصيد المقتول أو يماثل في الخلقة ثم يتصدق به على مساكين الحرم . وإما أن يشري بقيمة هذا الهدى طعاماً ويفرقه على مساكين الحرم فيعطي لكل مسكين مِدَّة . وإما أن يصوم بدل الطعام عن كل يوم مِدَّة . واعلم أن الحرم إذا ذبح صيداً لم يحل له ولا

انبيءه الأكل منه باتفاق الأئمة . لأنه في حكم الميتة . وكذا يحرم الأكل من صيد الحرم اذا ذبح . وانما شرع الله ذلك علي قاتل الصيد ﴿ لينوق وبال أمره ﴾ أي لينوق القاتل سوء عاقبة فعله . وهو هتك حرمة الحرم والاحرام . والحكمة في تخصيص الوجوب بأحد هذه الثلاثة التي هي غرمٌ بدل المقتول من النعم . أو الطعام الذي يشتري بقيمته . أو الصيام على قاتل الصيد هي أن اثنين منها تقص في المال وهما الهدى والطعام . ومعلوم أن قص المال ثقيل على الطبع . وثم الثالث وهو الصوم فهو ثقيل على البدن . فاذا علم المسلم أنه يجب عليه واحد من هذه الثلاثة بسبب قتل الصيد زجر نفسه وامتنع عن قتله لأن كلاً من هذه الثلاثة نوع من أنواع العقوبة . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ عفا الله عما سلف ﴾ أي عما تقدم من قتل الحرم الصيد قبل التحريم ﴿ ومن عاد ﴾ الى قتل الصيد بعد النهي عنه وهو محرم ﴿ فينتقم الله منه ﴾ بالعذاب في الآخرة ﴿ والله عزيز ﴾ أي غالب لا يغلبه أحد ﴿ ذو انتقام ﴾ أي ذو عذاب شديد . فينتقم ممن أصر على المعصية والاعتداء . انتهى ثم قال الله سبحانه وتعالى

﴿ تابع لما قبله من الآية الكريمة ﴾

﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلْغِيَارَةِ ﴾

وَحَرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٠﴾

ثم انه تعالى أرشد عباده المحرمين بالحج الى ما يحل صيده وما
لا يحل فقال ﴿أحل لكم﴾ أيها المحرمون بالحج أو العمرة ﴿صيد البحر﴾
أي ما يصاد من المياه كلها والمراد بصيد البحر هو ما لا يعيش الا في
المياه كلها سواء كان مأكولاً أو غير مأكول ﴿وطعامه﴾ أي وأحل
لكم ما يطعم من صيده . والمعنى أحل لكم التعرض الى كل ما يصاد
في المياه جميعها من بحر أو نهر أو بئر والالتفاف به وأكل ما يحل
أكله منه . واعلم أن جملة ما يصاد من الماء ثلاثة أنواع . أحدها
الحيثان وجميع أجناسها حلال باتفاق الأئمة . وثانيها الضفادع وجميع
أنواعها حرام باتفاقهم أيضاً . وثالثها ما خرج عن هذين النوعين .
واتفق الاكثر على حله وانما أحل لكم طعام البحر ﴿متاعاً لكم﴾
أي للتمتع للمقيمين منكم يأكلونه طرياً ﴿والسيارة﴾ أي وللسافرين
منكم ينزودون به قديداً مالخاً ﴿وحرم عليكم﴾ أيها المحرمون بالحج
﴿صيد البر﴾ أي ما يصاد في البر ﴿مادمتم حرماً﴾ أي مادتم محرمين
والمراد بصيد البر كل ما لا يعيش الا في البر أو كان يمكنه أن يعيش
في البر وفي البحر معاً . وأما ما لا يمكنه أن يعيش الا في البحر فقط فهو
صيد البحر كما ذكرنا قريباً . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿واتقوا الله
الذي اليه تحشرون﴾ تقدم تفسيره . واعلم أنه يوجد في هذه السورة

الكرامة بعض من النواهي التي تقدم تفسيرها في آل عمران مثل
النهي عن اتخاذ المؤمنين أولياء من الكافرين . فلا داعي لاعادة
تفسيرها هنا كما أننا أعرضنا عن تفسير بعض آيات تشتمل على نهي
خاص بالصحابه رضوان الله عليهم وحشرنا في زميرهم آمين :

﴿الباب الخامس﴾

﴿ في تفسير ما ورد في سورة الانعام من النواهي ﴾

قَالَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا
بَغِيرِ عِلْمٍ • كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

اعلم أن بعض المسلمين اذا سمعوا من اليهود والنصارى وغيرهم
من يخالف دينهم كلاماً يكون فيه تقيص لله تعالى أو لرسوله صلى
الله عليه وسلم حملهم سدة الغضب على شتم دينهم وسب اعتقاداتهم
فتهاهم الله تعالى عن هذا العمل . لأنهم اذا سبوا ما يزعمون أنه دين
غضبوا وذكروا الله تعالى بما لا يليق من النقص لعدم علمهم به سبحانه

وقال . وبالجملة فيجب علي كل من دخل مع انسان في مناظرة أن يتخلق بمجمل الأخلاق واذا بادره خصمه بجملة وسفاهة لم يجزه أن يفعل كفعله لأن ذلك يوجب فتح باب الشر من المشاتمة والمسافة التي لا تليق بالعقلاء . فالأدب اللائق بمن يدعو الناس الى طريق الحق أن لا يتشاغل بما لا فائدة له في المطلوب الذي يقصده من الدعوة الى الدين القويم . وأن لا يسرع الى التعرض لقبح وباطال اعتقادات من يدعوهم . بل يدور معهم بمجمل القول اللين حتى لا ينفرهم عن قبول دعوته . فان الأمر بالمعروف قد يكون قبيحاً اذا ترتب عليه أدنى محرّم . والتهبي عن المنكر قد يكون قبيحاً أيضاً اذا علم الناهي أن من ينهاه لم يتأثر بالتهبي . بل يتعالى في فعل المنكرات . ولهذا لما كان المسلمون بسبون أوثان الكفار . وهم يردون ذلك عليهم نهام الله عن ذلك السب لثلاث يجرّهم العناد الى سب الله عز وجل فقال ﴿ ولا تسبوا ﴾ أي ولا نشتموا أيها المؤمنون الكفار ﴿ الذين يدعون ﴾ أي يعبدون الأصنام ﴿ من دون الله ﴾ ولا تعرضوا لأصنامهم بالسب ﴿ فیسبوا الله ﴾ تعالى ﴿ عدوا ﴾ أي ظمناً وتجاوزاً عن الحق الى الباطل ﴿ بغير علم ﴾ أي بغير معرفة بالله وبما يجب أن يذكر به . لأنهم قوم جهلة لا معرفة لهم بالحق أصلاً . وكما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام وطاعة الشيطان للحرمان والخذلان ﴿ كذلك ﴾ أي مثل هذا التزيين القوي ﴿ زينا لكل أمة عملهم ﴾ من الخير والشر باحداث ما يمكنهم من عمله ويحملهم على فعله توفيقاً

في الخير وتخليلاً في الشر ﴿ثم الى ربهم﴾ أي الى مالك أمرهم ﴿مرجعهم﴾ أي يرجعونهم ثانياً بالبعث من قبورهم بعد الموت ﴿فينبئهم﴾ أي فيخبرهم من غير تأخير ﴿بما كانوا يعملون﴾ في الدنيا فيجزئهم عليه في الآخرة . وفي هذه الآية نكتة سرية مبينة على حكمة توراتية إلهية . وهي أن كل ما يظهر في هذه النشأة الدنيوية من الأجسام والأعراض اللازمة لما قائما بظهر بصورة مستورة مخالفة لصورته الحقيقية التي يظهر بها في النشأة الآخرة . فان المعاصي سموم قاتلة قد ظهرت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العصاة . كأنطلقت به هذه الآية الكريمة وذلك قوله تعالى (زينا لكل أمة عملهم) وكذا الطاعات قائما قد ظهرت عند العصاة بصورة مكروهة مع كونها في أقصى درجات الحسن .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالسَّكَارَةِ وَحَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ﴾

فالأعمال السيئة قد ظهرت في هذه النشأة الدنيوية بصورة مزينة يستحسنها الفؤاد ويستجيبها اللغاة . وستظهر في النشأة الآخروية بمسورتها الحقيقية الفظيمة المائلة . فمقد ذلك يعرفون أن أعمالهم كفت كانت . وقد عبر الله تعالى بقوله (فنبئهم بما كانوا يعملون) عن اظهار صورها الحقيقية . لأن كلاً من الأخبار والالظهار

سبب العلم بها علماً حقيقياً فاعرف ماديات عليه الآية الكريمة وانظر اليه
بعين البصيرة فانه سرٌّ من أسرار الآيات القرآنية التي لا يدركها إلا
العقلاء الراسخون في العلوم والمعارف . انتهى

وسبب نزول هذه الآية ما روي من عدة وجوه . أنه لما قربت
وفاة أبي طالب . قالت قريش قد ندخل عليه ونطلب منه أن ينهي
ابن أخيه عنا . فانا نستحي أن نقتله بعد موته فتقول العرب ان عمه
كان يمنعنا من قريش . فلما مات قتلوه . فانطلق أبو سفيان وأبو
جهل والنضر بن الحارث مع جماعة من قريش فذهبوا الى أبي طالب
فقالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا وأن محمداً قد آذانا وأذي آلھتنا
فنحب أن تدعوه فتساه عن ذكر آلھتنا ولدعُ وإلھه . فدعاه فجاء
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب هو لا قومك وبنو عمك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يريدون فقالوا نريد أن تدعنا
وآلھتنا ندعك وإلھك . فقال أبو طالب فد أصفك قومك ونوا
عمك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرايتم ان أعطيتكم هذا
هل أنتم منطعون كلمة ان تكلمتم بها ملككم العرب ودانت لكم بها
المحرم . فقال أبو جھل نعم وأبيك لنعطيتكما وعسرة أمناھا . فإھی
فقال قولوا لا إله الا الله فآبوا ونفروا . فقال أبو طالب قل غيرها
يا ابن أخي فان قومك قد فرغوا منها . فقال يا عم ما أنا بالذي أقول
غيرها . ولو آتوني بالنمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها . فقالوا
لتكفن عن شتمك آلھتنا أولشتمك ولشتم من يأمرك . فانزل

الله تعالى هذه الآية ونهاهم فيها عن العرض لأهل الشرك لئلا
يحملهم الجبل والسفة على الوقوع في السب للحضرة المقدسة كما ذكرنا
في أول تفسير الآية . أعادنا الله من جميع الفتن وكفانا بفضلہ شر
الحزن . آمين

قَالَ اللَّهُ سُيُجَانُهُ وَتَعَالَى

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَن لَّا تَشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا * وَلَا تَهْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ * وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ * ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
أَشَدُّهُ * وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَّا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا * وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا * ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

اعلم أن المشركين كانوا قد حرموا على أنفسهم أشياء لم يرد بها
الشرع الشريف . وزعموا أن إشراركهم وإشراك آبائهم وتحريم
ما حرموه لم يكن من عند أنفسهم . وإنما هو بتحريم الله تعالى ومشيئته
ثم عجزوا عن اظهار شيء من الأدلة ليمسكوا به في دعوتهم لأن
التحريم عجزاً بيناً . فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين
لهم ما حرمه الله عليهم على الأسلوب الحكيم . ليظهر فساد قولهم
وليعللوا أن الحق هو الاجتناب عن هذه المحرمات النسبة التي ينبغي
عليها أساس الدين فقال ﴿ قل ﴾ يا محمد هؤلاء المعاندين ﴿ تعالىوا ﴾
أي أقبلوا أيها النجوم ﴿ أتأله ﴾ أي اقرأ لكم الآيات التي تشتعل على
﴿ ما حرم ﴾ أي الذي حرمه ﴿ ربكم عليكم ﴾ حقاً يقبلاً لا شك فيه .
ولا ظناً ولا كذباً كما نزعون أنتم بل هو وحي أوحاه الله الي وهو
﴿ أن لا تشركوا به شيئاً ﴾ أي أن لا تجعلوا لله شريكاً من خلقه وأن
لا تطعوا مخلوقاً في معصية الخالق . وأن لا تريدوا بعبادته رياء ولا
سمعة . فإن من فعل شيئاً من ذلك فقد ضل سببه وجبط عمله .
ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ وبالوالدين ﴾ أي وأحسنوا بالوالدين
﴿ احساناً ﴾ عظماً ولا تعرضوا لهم بأذى إساءة بل بالغوا في اكرامهم
وبرهم بقدر ما يمكنكم . وإنما حث الله تعالى على الاحسان الى
الوالدين بعد الهي عن الامرائك . لأن أعظم العزم على العبد هي نعمة
الله تعالى الذي أخرجته من العدم الى الوجود . وخلقته وأوجده بعد
أن لم يكن شيئاً . ثم أعظم النعم على العبد بعد نعمة الله تعالى نعمة

والوالدين لأنهما السبب في وجوده . وصار لهما الحق عليه من جهة التربة والشقة التي لم توجد في غيرها وشدة التحفظ عليه من الممالك في حال صفه . واعلم أن العرب كانوا في الجاهلية يدفنون البنات وهن أحياء غير عليهن وخوفاً من الفقر . قهاهم الله عن ذلك وحرمه عليهم بقوله ﴿ ولا تقتلوا ﴾ أي ولا تهلكوا بالدفن أيها العباد ﴿ أولادكم ﴾ وهن أحياء ﴿ من املاق ﴾ أي من أجل خوف الفقر ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ﴾ أي نحن نرزقكم ونرزقهم . وأما أنتم فلا تقدرون على رزق أنفسكم فكيف يمكنكم أن ترزقوا غيركم . فحينئذ لا تخافوا الفقر بناءً على عجزكم عن تحصيل الرزق . وإذا كان الله تعالى متكفلاً برزق الوالد والولد فيجب على الوالد أن يقوم بحق الولد وتربيته . وأن يتكفل في أمر الرزق على الله عز وجل . واعلم أن الشرك هو عبادة الهوي والشيطان واحتجاب بصفات النفس الأمارة عن صفات الحق . فالمشركون لما أمرُوا عليهم الهوي وعبدوه أطاعوا أوامرهم ونواهيه في التحريم والتحليل . وعصيت قلوبهم عن التحريم والتحليل المتبع فيهما أمر الله تعالى ونواهيه . وضلوا عن أنواع الفضائل وسلكوا سبل الرذائل . وإنما ابتدأ الله تعالى بالهي عن رذيلة القوة النطقية لأن رذيلتها أكبر الكبائر وينشأ عنها جميع الرذائل . لأن سبب اتصافها بهذه الرذيلة التي هي الشرك أنها لما قصرت عن استعمال العقل والنظر في البرهان وقعت في لجج الضلال وبحار الظلمة فلم تهتد إلى شيء من الأنوار القدسية والدلائل الربانية . ثم عذب

النهي عن الشرك بالحث على الاحسان للوالدين لأن معرفة حقوقهما
 تكون بعد معرفة الله تعالى في الرتبة من حيث اليجاد والربوبية
 لأنهما سيان قريان في الوجود والثرية وهما واسطان جلها الله
 تعالى مظهرين لصفتي ايجاده وربوبيته . ولهذا قال النبي صلى الله
 عليه وسلم (من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله) فيكون عقوبهما
 كيلي الشرك فالجهل بحقوقهما ناشئ عن الجهل بحقوق الله تعالى وبمعرفة
 صفاته . ثم عقب الحث على الاحسان للوالدين بالهني عن قتل الأولاد
 خشية الفقر لأن ارتكاب ذلك لا يكون ناشئاً إلا عن الجهل والمعنى
 عن تسببه تعالى الرزق وإيجاده لكل مخلوق وعن الغفلة المؤدية الى
 السهول عن كون الأرزاق بيد قدرته سبحانه وتعالى اذ هو الذي
 يسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وهذا كله ناشئ عن احتجاب العبد
 عن سر القدرة الإلهية . فلا يعلم أن الأرزاق مقدرة مع الأعصار
 كقدر الآجال . فهذه ثلاثة من الرذائل أولها رذيلة الشرك وهي
 لا تقع الا من الخطأ في معرفة ذات الله تعالى . وثانيها رذيلة عقوب
 الوالدين . وهي لا تقع الا من الخطأ في معرفة صفاته تعالى . وثالثها
 رذيلة قتل الأولاد بسبب خوف الفقر وهي لا تقع الا من الخطأ في
 معرفة أفعاله تعالى . فظهر من ذلك أنه لا يرتكب هذه الرذائل الثلاث
 الا بمقوت محجوب عن ذاته تعالى وصفاته وأفعاله . وأن هذه الحجب الثلاثة
 أم الرذائل وأساسها . ثم انه سبحانه وتعالى لما بين رذيلة القوة النطقية
 شرع في بيان رذيلة القوة البهيمية . لأن رذيلتها أظهر وأشد قدوماً

على المعاصي فقال ﴿ولا تقربوا﴾ أيها العباد ﴿الفواحش﴾ أي الأعمال
 القبيحة الشنيعة عند الشرع والعقل ﴿ما ظهر منها﴾ وذلك كالزنا وشرب
 المسكرات وأكل الربا ﴿وما بطن﴾ أي وما خفي منها كالإصرار
 والجزم على فعل شيء من هذه الفواحش المذكورة . وكالسرقة
 وارتكاب أنواع المعاصي خفية . واعلم أن في قوله تعالى (ما ظهر منها
 وما بطن) دققة من أسرار دقائق القرآن . وهي أن الانسان اذا
 احترز عن المعاصي في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك
 على أن احترازه عنها في الظاهر ليس لأجل عبودية الله تعالى وطاعته
 فيما أمر به أو نهى عنه . وإنما هو لأجل الخوف من روية الناس
 ومذمتهم . ومن كان كذلك استحق الحرمان والعقاب من الله تعالى
 . وأما من ترك المعصية لأجل عبودية الله تعالى والخوف منه والتعظيم
 لأمره . فإنه يستوجب رضوان الله تعالى وثوابه . ثم انه تعالى بعد
 ما بين رذيلة القوة البهيمية الشهوية أشار الى رذيلة القوة السبعية
 الغضبية فقال ﴿ولا تقتلوا﴾ أيها العباد ﴿النفس التي حرم الله﴾ قتلها
 بأن عصمها بالاسلام أو بالعهد لنبر الكافر الحربي فلا تقتلوهما بسبب
 من الأسباب ﴿الابالحق﴾ أي بسبب الحق الذي هو أمر الشرع
 بقتلها . وذلك يكون بسبب الكفر بعد الايمان أو الزنا بعد الاحصان
 وهو الذي يوجب الرحم أو بقتل النفس المعصومة . انتهى

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿لَا يَحِلُّ دَمُ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ . الثَّيِّبُ الزَّانِي . وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ . وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ﴾

﴿ذلك﴾ الذي ذكر من التكليف الخمسة ﴿وصاكم﴾ أي أمركم
الله ﴿به﴾ وأوجه عليكم ﴿لعلكم تقولون﴾ أي لكي تفهموا ما في
هذه التكليف من الفوائد والمنافع فعملوا بها . فانه لا يفهمها الا
العقلاء . ومن ارتكبها فلا عقل له . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ولا
تقربوا مال اليتيم﴾ وهو الصبي الذي ليس له أب ﴿الا بالتي﴾ أي
الا بالخصلة التي ﴿هي أحسن﴾ وهي الاجتهاد في السعي الى ما يكون
فيه صلاحة من تثيره أو التجارة فيه وتحصيل الربح له من غير أن تأخذوا
من ربحه شيئاً . هذا اذا كان وليُّ اليتيم غنياً غير محتاج الى ماله .
وأما اذا كان فقيراً فيحل له أن يأكل منه بالوجه الذي يرضاه الشرع
والعقل . فالواجب على القائم بأمر اليتيم أن يحفظ ماله ويسعي في اصلاحه
ولا يسلمه اليه ﴿حتى يبلغ أشده﴾ أي حتى يتدأ في بلوغ الحلم
ويظهر منه الرشده وحسن التصرف . فاذا وصل الى هذه الدرجة
فيجب دفع ماله اليه . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿وأوفوا الكيل

والميزانَ بالقسطِ ﴿١﴾ أى بالعدل من غير زيادة ولا نقصان • ثم انه لما كان سلوك طريق الفضائل وحسن العمل صعباً وكانت مراعاة الوسط فيها بين طرفي الافراط والتفريط في غاية الصعوبة قال تعالى رَأْفَةً بعباده ﴿٢﴾ لا نكلفُ نفساً الا وسعها ﴿٣﴾ أى الا طاقتها وما يسعها ولا يعسرُ عليها في مراعاة العدل والقيام بهذه التكاليف • فلم يكلف سبحانه وتعالى العبد بما لا يقدر عليه • من فعل الطاعات والقيام بالعدل حتى لا يضيقَ أمر الدين عليه • بل أمر كل واحد بما يكون في طاقته رَأْفَةً مِنْهُ تعالى ورحمة بعباده • ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿٤﴾ واذا قلتم ﴿٥﴾ قولاً في حكومة أو شهادة أو أمرٍ بمعروف أو نهى عن منكرٍ أو غير ذلك من جميع الأقوال التي يجب فيها الصدق والعدل ﴿٦﴾ فاعدلوا ﴿٧﴾ ولا تقولوا الا الحق من غير زيادة فيه ولا نقصان ﴿٨﴾ ولو كان ﴿٩﴾ الذى تقولون له أو عليه ﴿١٠﴾ ذا قرْبى ﴿١١﴾ أى ذا قرابة منكم فلا تملوا في القول له أو في القول عليه بالزيادة أو النقصان نظراً الى قرابته • وكونوا مع الحق حيث دار ﴿١٢﴾ وبعد الله ﴿١٣﴾ أي وبما عاهدتم الله عليه وأوجبتموه على أنفسكم من نذر ونحوه ﴿١٤﴾ أوفوا ﴿١٥﴾ أى آدوه ﴿١٦﴾ ذلكم ﴿١٧﴾ الذى فصل • من جميع التكاليف ﴿١٨﴾ وصاكم ﴿١٩﴾ أى أمركم الله ﴿٢٠﴾ به ﴿٢١﴾ أمراً مؤكداً بالعلمكم تذكرون ﴿٢٢﴾ أى لكي تذكروا بما أوجبه عليكم وفعّلوا به

قَالَ اللَّهُ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ • ذَلِكَُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾

اعلم أن الله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن ما تقدم من
الآيتين السابقتين مشتمل على النهي عن جميع الرذائل والحث على
جميع الفضائل • ولا يمكن سلوك ذلك الا لمن استقام في دين الله وأيده
بتأييده ووجه سلوك طريق الحق • فحينئذ يكون سيره سيرا إلهيا
وصراطه صراطا محمديا وهو الصراط الذي ذكره الله تعالى في قوله
﴿وَأَنْ هَذَا﴾ الذي وصيتكم به في هاتين الآيتين هو ﴿صِرَاطِي﴾
أي طريقى ودينى الذي بيناه لكم ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ أي قويا لا اعوجاج
فيه ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ أي فاعملوا به ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾ أي ولا تتبعوا
الطرق المختلفة والاهواء المضلة والبدع الرديئة ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ﴾
أي فتميل بكم هذه الطرق المختلفة المضلة ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي دينه
تعالى الذي ارتضاه لعباده • قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال (هذا سبيل الرشاد) • ثم خط
عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه سبل • علي كل سبيل منها شيطان

يدعوا اليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيماً . الى آخر هذه الآية
 ﴿ذلكم﴾ الذي مرَّ من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر الطرق
 المختلفة المضلة ﴿وصاكم﴾ أي أمركم الله ﴿به﴾ أي باتباع دينه
 الذي لا إعوجاج فيه ﴿لعلكم تتقون﴾ أي لكي تتقوا منه
 تعالى وتجنبوا الطرق المختلفة والسبل المضلة . واعلم أن ما ذكر في
 هذه الآيات من الأحكام لم يختلف باختلاف الأمم . فقد روى عن
 ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذه الآيات محكمات في جميع
 الكتب وما فيه من الأحكام محرم على بني آدم كلهم . وهن أم
 الكتاب . من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار .
 وقال كعب الأجار رضي الله عنه والذي نفس كعب بيده ان هذه
 الآيات لأول شيء في التوراة . انتهى . اللهم احطنا من المتسكين
 بها ووقنا للعمل بأحكامها . آمين

﴿الباب السادس﴾

﴿في تفسير ماورد في سورة الاعراف وغيرها﴾

﴿الى سورة النحل من النواهي﴾

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ

مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ يَرََاكُمْ
هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

انه سبحانه وتعالى نهى عباده في هذه الآية الكريمة عن متابعة
الشیطان وحذرهم من وسوسته فقال ﴿يا بني آدم لا يفتننكم﴾ أي
لا يوقننكم ﴿الشیطان﴾ في الفتنة والمحنة بأن يمنعكم من دخول الجنة
﴿كما﴾ أي مثل ما ﴿أخرج أبويكم﴾ آدم وحواء ﴿من الجنة﴾
فإن من قدر على اخراج الأب من الجنة مع كمال قوته وقرب عهده
من فيضان ربه • فهو أقدر على أولاده بالفتنة حتى يمنعهم من دخول
الجنة بطريق الأولى • وانما أخرج الشيطان أبويكم من الجنة حال
كونه ﴿ينزع عنهما﴾ أي كان سبباً في النزاع عنهما ﴿لباسهما﴾
بوسوسته وغروره ﴿ليريهما سواتهما﴾ أي عوراتهما والمعنى ليري
آدم عورة حواء وتري حواء عورة آدم • وكانا قبل وقوع المحنة
بهما لا يرى بعضهم عورة بعض • فحذر الله عز وجل بني آدم
وحثهم على الاحتراز من وسوسة الشيطان وغروره وتزيينه لهم الأفعال
القيحة وتحسينها في قلوبهم • فهذه فتنة التي نهى الله العباد عنها
وحذرهم منها • ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿انه﴾ أي ان الشيطان
﴿يراكم﴾ يا بني آدم ﴿هو وقبيله﴾ أي هو وجنوده وذريته ﴿من
حيث لا ترونهم﴾ وذلك أن الله تعالى خلق في عيون الجن ادراكاً

يَرَوْنَ بِهِ الْاِنْسَ وَلَمْ يَخْلُقْ فِي عَيُونِ الْاِنْسِ هَذَا الْاِدْرَاكُ • فَلَا يَمَكِّنُهُمْ
حِينَئِذٍ اَنْ يَرَوْا الْجِنَّ وَالْجِنُّ يَرَوْنَهُمْ •

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ الشَّيْطَانُ يَجْرِي مِنْ بَنِي آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ • وَجُعِلَتْ
صُدُورُ بَنِي آدَمَ مَسَاكِنَ لَهُمْ إِلَّا مِنْ عَصَاهُ اللَّهُ تَعَالَى •
وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى (الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ) • فَهُمْ يَرَوْنَ بَنِي آدَمَ وَبَنُو آدَمَ لَا يَرَوْنَهُمْ •

فَالْعِدُوُّ إِذَا كَانَ يَرَاكَ وَلَا تَرَاهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنْكَ وَقُوَّةً
عِنْدَكَ • وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَ الشَّيْطَانِ وَبَنِي آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ مِنَ الْعِدَاوَةِ الْقَدِيمَةِ
الَّتِي لَا تَزُولُ حَتَّى فِي الْقِيَامَةِ • وَقَدْ سَلَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَضْلَهُمْ وَأَغْوَاهُمْ
قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ (اَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزَمُهُمْ
أَزًّا) وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ اَنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ ﴾ أَيَّ أَعْوَانًا
وَقِرَاءَةً ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فَسَلَطْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ يَزِيدُونَهُمْ غِيًّا عَلَى غِيهِمْ
بِسَبَبِ أَرْسَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَتَمَكِّنُهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي قُلُوبِهِمْ • اَللَّهُمَّ احْفَظْنَا
مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَفِتْنَتِهِ وَثَبِّتْنَا عَلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ وَاسْلُكْ بَنَّا فِيهِ
طَرِيقَتَهُ آمِينَ

قَالَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْزَنُوا
أَمْثَانَتَكُمْ وَآتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿

يُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصِرَ يَهُودَ بَنِي قَرِظَةَ
أَحَدَى وَعَشْرِينَ لَيْلَةً فَسَأَلُوهُ الصَّلَاحَ كَمَا صَالَحَ إِخْوَانَهُمُ بَنِي النَّضِيرِ
عَلَى أَنْ يَسِيرُوا إِلَى أَذْرَعَاتٍ وَأَرْجَاءَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ • فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ
مَعَاذٍ فَأَبَوْا وَقَالُوا أَرْسَلِ الْبَيْتَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ مُرْوَانَ بْنِ الْمُنْذَرِ وَكَانَ مُنَاصِحًا
لَهُمْ لِأَنَّ مَالَهُ وَعِيَالَهُ كَانُوا فِي أَيْدِيهِمْ • فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَيْهِمْ • فَلَمَّا أَتَاهُمْ قَالُوا يَا أَبَا لُبَابَةَ مَا تَرَى هَلْ نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ
مَعَاذٍ • فَأَشَارَ أَبُو لُبَابَةَ بِيَدِهِ إِلَى حَقِّهِ وَقَالَ إِنَّهُ يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ سَعْدِ بْنِ
مَعَاذٍ هُوَ الذَّبْحُ • فَلَا تَفْعَلُوا قَالَ أَبُو لُبَابَةَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ قَدَمَايَ عَنْ
مَكَانِهِمَا حَتَّى عَلِمْتُ أَنِّي قَدْ خَنَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ • ثُمَّ انْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ
وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَشَدَّ
نَفْسَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيهِ • ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا
حَتَّى أَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ • فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خبره قال (أما لوجاءني لاستغفرت له . أما اذ فعل ما فعل فاني لا أطلقه حتى يتوب الله عليه) فكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شرباً حتى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فهيل له يا أبا أيوبة قد تاب الله عليك فخل نفسك . فقال لا والله لأحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني فجاه فخله بيده ثم قال أبو أيوبة ان تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب . وأن أتخلع من مالي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يجزيك ذلك أن تصدق به) فأنزل الله هذه الآية ونهى عباده فيها عن الخيانة في الأمانة فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ أي صدقوا بأرواحهم وقلوبهم المنورة بنور الايمان بالله ورسوله ﴿ لا تخونوا الله ﴾ بتعطيل فرائضه واحفظوا ما آتاكم من المواهب ولا تجعلوها سبكة لاصطياد الدنيا . ﴿ والرسول ﴾ أي ولا تخونوا الرسول أيضاً بترك السنة والقيام بالبدعة ﴿ وتخونوا ﴾ أي ولا تخونوا ﴿ أماناتكم ﴾ التي ائتمكم الله عليها من فرائض الله تعالى وغيرها من حقوق العباد التي ائتمكم عليها . واعلموا أن دين الله أمانة فادّوا الى الله ما ائتمكم عليه من فرائضه وحدوده . ومن كانت عده أمانة فليؤدها الى من ائتمه عليها . قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أد الأمانة الى من ائتمك ولا تخن من خانتك) . انتهى

ويدخل في الأمانة محبة الله تعالى . وخيانتها تبديلها بمحبة المخلوقات ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أن الخيانة من أقبح الرذائل وأسوأها

فلا تبيعوا الدين بالدنيا • ثم لما كان الداعي الى الخيانة هو حب المال والولد • نبه الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يحترزوا من ذلك الحب فقال ﴿واعلموا﴾ أيها المؤمنون ﴿انما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ أي أن أموالكم وأولادكم سبب في الوقوع في الفتنة التي هي الانتم أو المذاب أو هي محنة من الله يختبركم بها لأجل أن يظهر لكم الموافق الى طريق الحق • والصدق من الزنديق • فيجب على العاقل أن يحذر من المضار المتولدة من حب المال والولد • لأن ذلك يشغل القلب ويصيره محوياً عن خدمة الرب • وهذا من أعظم الفتن • فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى له بولد قبله وقال (أما انهم مبخلون مجبنون وانهم لمن ريحان الله) أي من رزقه • ثم انه تعالى بين لعباده المؤمنين أن سعادة الآخرة التي هي ثواب الله أفضل من سعادة الدنيا التي هي المال والولد فقال ﴿واعلموا﴾ أيها المؤمنون ﴿أن الله عنده أجر عظيم﴾ لمن أدى الأمانة ولم يخن فيها فيجب عليكم حينئذ أن تتحروا في أمر المال والأولاد ما يخرجكم عن وصف الاخيانة وذلك بالوقوف عند حد المطلوب ومراقبة علام الغيوب انتهى

﴿تابع لما قبله من الآية الكريمة﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو

الفضل العظيم ﴿

رغب سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في التقوى التي توجب ترك
 التتالي في حب الأولاد والأموال والخروج في ذلك عن حد الاعتدال
 فقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ﴾ في ارتكاب الكبائر والاصرار
 على الصغائر ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿فِرْقَانًا﴾ أي توفيقاً ونوراً
 في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل . ويجوز أن يكون معناه
 يجعل لكم فرقاناً أي فارقاً بينكم وبين الكفار والاعداء في الأحوال
 الباطنة بسبب الاختصاص بالمعرفة الإلهية والهداية الربانية وانشراح
 الصدر وإزالة الغل والحسد والمكر وسائر الأخلاق الذميمة . وفي
 الأحوال الظاهرة بسبب إعلاء الكلمة والظهار على أهل الأديان
 كلهم وفي أحوال الآخرة بالتواب الجزيل والمنافع الدائمة والتعظيم
 من الله والملائكة ﴿وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي ويستتر عنكم في
 الدنيا ذنوبكم الصغائر إن فرطت منكم ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ذنوبكم
 الكبائر في دار الجزاء . فلا يفضحكم في الدنيا ولا في الآخرة ﴿وَاللَّهُ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ فإذا وعد بشيء وفى به وليس لقبره فضل بجانب
 فضله فهو سبحانه وتعالى يتفضل على العبد بنفسه ولا ينظر إلى عمل
 أو ثناء . وأما غيره من المخلوقات فانه لا يقع منه الفضل إلا بإيجاد الله
 تعالى ولا يتفضل إلا لغرض من الأغراض . كائنائه عليه أو الشفقة
 على غيره . فلا فضل في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى . نسأله أن

لَا يَجْرِمُنَا مِنْ قِصْلِهِ ۖ وَأَن يُكَفِّرَ سَرَّ قَنَدِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ بِكُرْمِهِ
وَعَدْلِهِ ۖ آمِينَ

قَالَ اللَّهُ سُيُجَّانُهُ وَتَعَالَى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾

اعلم أن الله تعالى بين في هاتين الآيتين ما كان عليه رؤساء
اليهود والنصارى من الطمع والحرص على أخذ أموال الناس بالباطل
تنبيهاً منه تعالى على أن من بسلك طريق هؤلاء الرؤساء فهو في
غاية البعد من رحمة الله تعالى ۖ ثم بين الله تعالى في هاتين الآيتين
أيضاً وعيداً من يجمع المال ولم يؤد الحق الواجب فيه فقال ﴿ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي صدقوا بالله ورسوله ﴿ ان كثيراً من الأجبار ﴾
أي علماء اليهود ورؤسائهم ﴿ والرهبان ﴾ أي علماء النصارى ورؤسائهم

﴿لَا يَأْكُلُونَ﴾ أي يأخذون ﴿أموال الناس بالباطل﴾ أي بالوجه الذي لا يرضاه الشرع والعقل . وذلك أنهم كانوا يأخذون الأموال من الناس بطريق الرشوة لأجل تغيير الأحكام والشرائع والتخفيف فيها ﴿ويصدون﴾ أي يمنعون الناس ﴿عن سبيل الله﴾ أي عن دين الله وهو دين الاسلام ويرشدونهم الى ما اقتروه وحرفوه من عند أنفسهم بسبب أخذ الرشوة وهذه الآية الشريفة منطبقة تمام الانطباق على كثير من المسلمين بين أظهرنا فمنهم من يدعي التصوف وهو بعيد عنه كبعد السماء عن الأرض ثم يكثر من الخلفاء والتقياء وال دراويش ذو كوراً وإناثاً ويحضرون وهم غائبون . ويذكرون وهم غافلون . ويعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما لا يؤمرون . ومنهم من بدعي الولاية والمكاشفة ويمجرء على الغيب ولا يخشى العيب فيوم الوصول الى عالم يصل اليه الرسول بلى والله قد ضلوا وتاهوا (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو) . ومنهم من يدعي العلم والمعرفة ويظهر الزهد والورع ويقول ان الاشتغال بالدنيا سفة وهم مع ذلك يتهاقنوا على الأموال ولا يبالون بحرام أو حلال ولكنهم يظهرن بمظاهر عالية نستميل القلوب وقلوبهم خاوية من مراقبة علام الغيوب (ومن الناس من يحبك فوقه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا نولى سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) ومنهم غير ذلك وكلها دعاوى يتخذها أهلها حبال يصطادون بها البسطاء ويستبدون أشقاء الفقراء

وينزعون ثروة الأغنياء من الأغنياء والدين من الكل براء . ثم
 انه تعالى لما بين قبح طريقة الأخبار والرهبان في الحرص على أخذ
 الأموال الباطل نهى المسلمين عن ذلك وبين وعيد من جمع المال
 ومنع حقوق الله منه فقال ﴿والذين يكنزون﴾ أي والذين يجمعون
 ﴿الذهب والفضة﴾ ويحفظونها سواء كان ذلك بالدفن في الارض
 أو بغيره ﴿ولا يتقونها﴾ أي ولا يؤدّون زكاة ما جمعه منها ﴿في
 سبيل الله﴾ أي في دينه وأمر شربته ﴿فبشرهم﴾ أي فأخبرهم
 ﴿بعذاب أليم﴾ أي مؤلم . واعلم أن كل مال أدبت زكاته فليس
 بالسكنز الذي نهى الله عنه ولا يحرم على صاحبه جمعه واكتنازه
 وإن كثر . وأن كل مال لم تؤدّ زكاته فصاحبه معاقب عليه وإن
 كان قليلاً إذا كان من المال الذي تجب فيه الزكاة بأن بلغ نصاب
 الزكاة ويستحق على منع الزكاة الوعيد من الله إلا أن يتفضل الله
 تعالى عليه بعفوه وغفرانه . ويدل على ذلك ما روى عن النبي صلى
 الله عليه وسلم أنه قال (مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها
 حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأُحجى عليها في
 نار جهنم فيكوي جبينه وجنبه وظهره كلما فئت أُعيدت له في يوم
 كان مقداره خمسين ألف سنة . حتى يُقضى بين العباد فيري سبيله
 إما إلى الجنة وإما إلى النار . انتهى

ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (ولا تحسبن الذين
يخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم سيطوقون
ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون
خبيرٌ) وهذا كله معنى قوله تعالى ﴿ يوم يحمى ﴾ أي وإنما يعذبون
بسبب جمع الأموال وعدم اخراج الحق الواجب منها يوم يحمى أى
توقد النار ذات الحر الشديد ﴿ عليها ﴾ أي على تلك الأموال المجموعة
﴿ فى نار جهنم ﴾ التى هي دار عذاب الكفار والعصاة ﴿ فكوى بها
جباههم وجنوبهم وظهورهم ﴾ وإنما كانت هذه الأعضاء مخصوصة
بالكي دون بقية أعضاء الجسم . لأن حصول الأموال يحصل به
فرح فى القلب ويظهر أثره على الوجه ويحصل به أيضاً شبع ينتفخ
بسببه الجنان ويحصل به أيضاً لبس ثياب فاخرة بطرحونها على
ظهورهم فعارضهم الله تعالى بضد ذلك وإنما كان الكي بجميع أموالهم
ولم يكن بقدر ما منعه من حق الزكاة فقط لأنهم لما لم يخرجوا منها
الحق الواجب كان الجزء الذي وجب اخراجه فى الزكاة شائعاً فيها
كلها غير متميز عنها فكان تعذيبهم بجميع أجزاء المال يقال لهم على
سبيل التوبيخ والمعارضة بضد ما قصدوه من جمع المال ﴿ هذا
ما كنزتم ﴾ أي هذا المال الذي جمعتموه ﴿ لأنفسكم ﴾ أي لنفع أنفسكم
فكان عين مضرتها وسبب تعذيبها ﴿ فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾
أي فاعرفوا الآن كيف صارت عاقبة المال الذي كنتم تكنزونه فى

الدنيا ومنعم حق الله منه . انتهى *

قَالَ اللَّهُ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ وَلَا تَزْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَنَمَسْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

اعلم أنه لما كانت مخالطة الأشرار وقرناء السوء لها مدخل عظيم في تغيير العقائد وتبديل الأخلاق الحمودة بالأخلاق المذمومة نهى الله تعالى عباده عن مخالطة كل من يضع الشيء في غير موضعه فقال ﴿ وَلَا تَزْكُنُوا ﴾ أي لا تميلوا أدنى ميل بالحبة والهوى إلى الذين ظلموا ﴿ أَي الَّذِينَ حَدَّثَ مِنْهُمْ الظُّلْمَ ﴾ فتمسكم ﴿ أَي قَتَلَكُمْ ﴾ النار ﴿ بِلَهِيهَا وَحَرِّهَا ﴾ وما لكم من دون الله من أولياء ﴿ أَي وَلِيَّاءَ لَكُمْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ أَنْصَارٌ وَأَعْوَانٌ يَقْدِرُونَ عَلَى مَنَعِكُمْ مِنْ عَذَابِهِ ﴾ ثم لا تنصرون ﴿ أَي نَحْمُ لَا يَنْصَرِكُمْ هُوَ أَبْضًا لِأَنَّهُ سَبَقَ فِي حُكْمِهِ أَزْلًا أَنْ يَعْذِبَكُمْ بِرُكُونِكُمْ وَمِيلِكُمْ إِلَى الظُّلْمَةِ . وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ بَانَ مِنْ رَكْنٍ إِلَى الظُّلْمَةِ لَا بَدْءَ أَنْ تَمْسَهُ النَّارُ . وَالرُّكُونُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الرِّضَا بِمَا عَلَيْهِ الظُّلْمَةُ مِنَ الظُّلْمِ وَتَحْسِينِ طَرِيقَتِهِمْ وَتَزِينِهَا لغيرهم ومشاركتهم في شيء من أبواب الظلم . وَأَمَّا مَخَالَطَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ أَوْ جَلْبِ مَنَفْعَةٍ عَاجِلَةٍ فَغَيْرُ مَنَهِ عَنْهَا . لَكِنَّا لَيْسَتْ جَائِزَةً إِلَّا

للضرورة وأما من طريق التقوى والورع فهي ممتعة ويجب الاجتناب عنها بالكلية . لأن الله تعالى قد تكفل بمصالح العباد . وفي قوله تعالى فتسكن النار إشارة الى أن الظلمة أهل النار بل هم النار أو كالنار . قال تعالى في حقهم ﴿ أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ﴾ ولا يخفى أن مصاحبة النار لاشك توجب مس النار . وفي هذه الآية دلالة على أن القليل من الميل الى من حدث منه شيء من الظلم يوجب هذا العقاب . فإذا كانت مخالطة من يحدث منه قليل الظلم موجبة للعقاب فما ظنك بمن يميل الى الراسخين في الظلم والعدوان ميلا عظيما ويتهاك على مصاحبتهم ومسامرتهم بالموانسة ويسعى كل السعي في التوصل الى معاشرتهم كما عمت به البلوى وكثرت بسببه المصائب في زماننا هذا . انتهى

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا لِيَذْخَصَ بِإِطْلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِثَ مِنْهُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ﴾

وكفى بذلك زجراً ووعيداً شديداً لمن ركن الى الظلمة أو رضى بأعمالهم أو أحبهم . نعوذ بالله من الظلم وأهله ونسأله أن يوفقنا جميعاً للعدل وأن يحشرنا في زمرة أهله . آمين

﴿الباب السابع﴾

﴿ في تفسير ما ورد في سورة النحل وما يليها من السور ﴾

﴿ الى سورة القصص من النواهي ﴾

قَالَ اللَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
 فَأَيُّ آيَاتِهِ فَأَرْهَبُونَ * وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ
 الَّذِينَ وَأَصْبَا أَفَغِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ * وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ
 اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ * ثُمَّ إِذَا كُشِفَ
 الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ *
 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

اعلم أن الله تعالى نهى عباده في هذه الآيات عن الشرك به
 وبين لهم فيها أن كل ما سواه تعالى سواء كلن من عالم الأرواح
 أو من عالم الأجسام فهو ملكه ومخلوق له وأنه غني عن الكل
 فقال جل شأنه ﴿ وقال الله ﴾ تعالى لجميع عباده المكافين ﴿ لا تتخذوا

الْإِلَهِينَ اثْنَيْنِ ﴿ أَي لَا تَتَّخِذُوا إِلَهًا مَعَ شَرِيكًا فِي الْإِلَهِيَّةِ وَلَا
 تَعْبُدُوا مَعْبُودِينَ لَا نَعْمَ إِذَا عِبَدْتُمْ مَعِيَ غَيْرِي فَقَدْ جَعَلْتُمْ لِي شَرِيكًا
 وَلَا شَرِيكَ لِي ﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ أَي إِنَّمَا الْمَعْبُودُ إِلَهُ وَاحِدٌ وَأَنَا
 ذَلِكَ الْإِلَهُ الْمَعْبُودُ . ثُمَّ أَنْ كُنْتُمْ رَاهِبِينَ وَخَائِفِينَ مِنْ شَيْءٍ ﴿ فَايَايَ فَارْهَبُونَ ﴾
 أَي فَايَايَ فَاتَّقُوا وَخَافُوا مِنْ عِقَابِي بِسَبَبِ مَعْصِيَتِكُمْ لِي أَنْ عِبَدْتُمْ غَيْرِي
 أَوْ أَشْرَكْتُمْ فِي عِبَادَتِكُمْ لِي شَرِيكًا فَإِنَّمَا الْمَعْبُودُ الْوَاحِدُ ﴿ وَلَهُ مَا فِي
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أَي وَلَهُ مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ كُلِّ
 شَيْءٍ مُلْكًا وَخَلْقًا لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهِ . فَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَهُوَ الَّذِي
 يَرْزُقُكُمْ وَيُدَبِّرُ حَيَاتَكُمْ وَمَوْتَكُمْ ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ﴾ أَي وَلَهُ الطَّائِعَةُ
 وَالْإِخْلَاصُ دَائِمًا ثَابِتًا وَاجِبًا ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴾ أَي أَفَلَيْقُ بِكُمْ
 إِلَهُ الْنَّاسِ أَنْكُمْ تَخَافُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَتَرْغَبُونَ فِيهِ وَتَحْذَرُونَ أَنْ يَسْلُبَكُمْ
 نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . مَعَ أَنْ كُلَّ مَا سِوَاهُ حَاجِزٌ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا
 ضَرًّا فَلَا تَتَّقُوا غَيْرَ اللَّهِ وَأَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لَهُ . فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَهُكُمْ مِنْ نَافِعٍ
 سِوَاهُ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ﴾ أَي وَمَا يَكُنْ بِكُمْ إِلَهُ الْنَّاسِ فِي
 أَبْدَانِكُمْ مِنْ عَاقِبَةٍ وَصَحَّةٍ وَسَلَامَةٍ وَفِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ نَمَاءٍ وَكَرْمٍ فَاللَّهُ
 هُوَ الْمُنْعِمُ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ لِأَغْيَرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِمَنْ سَبَّحَانَهُ وَنَعَالَى
 وَأَعْلَمُ أَنَّ أَفْضَلَ النِّعَمِ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ . وَالنِّعْمَةُ أَمَّا دِينُهُ وَهِيَ
 مَعْرِفَةُ الْحَقِّ لِدَانِهِ وَمَعْرِفَةُ الْخَيْرِ لِأَجْلِ الْعَمَلِ بِهِ . وَأَمَّا دُنْيَوِيَّةُ نَفْسَانِيَّةٍ وَ
 بَدَنِيَّةٍ أَوْ خَارِجِيَّةٍ وَذَلِكَ كَالسَّعَادَاتِ الْمَالِيَةِ وَغَيْرِهَا كَالْأَوْلَادِ وَكُلِّ
 وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا تَحْتَ أَنْوَاعٍ لَا حَصَرَ لَهَا . وَهِيَ كُلُّهَا مِنْ اللَّهِ

تعالى • قال تعالى ﴿وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها﴾ فيجب على العاقل
 أن لا يشكر أحداً الا الله تعالى • فان شكره يزيد النعمة ويذهب
 النعمة ثم انه تعالى بين ثلاثين حال الانسان بعد استغراقه في بحار نعم الله
 تعالى فقال ﴿ثم اذا مسكم الضر﴾ أي ثم اذا أصابكم في أبدانكم سقم
 أو شدة من ضيق عيش ﴿فإليه تجأرون﴾ أي فإلى الله تعالى ترفعون
 أصواتكم بالدعاء وتستغيثون به ليكشف ذلك عنكم ﴿ثم اذا كشف
 الضر عنكم﴾ أي ثم اذا رفع عنكم البلاء ووهب لكم الصحة وغيرها
 من النعم ﴿اذا فريق منكم يشركون﴾ أي اذا جماعة منكم
 يجعلون لله شريكاً بنسبة النعمة الى غيره وكذا بنسبة الضر الى الغير
 والاستعانة في رفعه به • وفي الحديث القدسي (أنا والجن والانس
 في بناء عظيم • أخلق وبعث غيري • وأرزق ویشكر غيري) • انتهى
 وذلك هو كفران النعمة والغفلة عن المنعم المشار اليهما بقوله تعالى
 ﴿ليكفروا بما آتيناكم﴾ أي ليجحدوا بما أعطيناكم من نعمة كشف
 الضر عنهم • فكأنهم جعلوا غرضهم من الشرك كفران النعمة وانكار
 كونها من الله عز وجل • ثم انه تعالى هدّد المنكرين وأعلمهم
 بنهاية السخط والغضب • عليهم بقوله ﴿فتمتعوا فسوف تعلمون﴾ أي
 فتمتعوا بهذه الحياة الدنيا وزينتها الى أن تؤفوا آجالكم وتبلغوا
 الوقت الذي تنتهي به حياتكم • فانكم بعد ذلك ستصيرون الى ربكم
 فسوف تعلمون عند لقائه وبال ما كسبت أيديكم • وتعرفون سوء
 عاقبة أمركم وتندمون حين لا ينفعكم الندم • انتهى

قَالَ لِلَّذِي سُبِّحَ بِهِ وَتَجَالَى

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ • إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا • وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ
خَطِيئَةً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا •
اعلم أن لكل خلقٍ من الأخلق طرف إفراط • وهو الخروج
عن الحد • وطرف قريط • وهو التقصير عن الشيء مع القدرة عليه
وهما مذمومان • ولما كان الاتفاق يوجد فيه طرف التفريط وهو البخل
وطرف الإفراط وهو التبذير • وهما مذمومان نهانا الله عن سلوك
واحد منهما وعلمنا أدب الاتفاق • وهو العدل والتوسط بين هذين
الطرفين فقال ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ أي ولا تجعل
يدك في اقتباسها وبخائها بالاتفاق كاليد المغلولة الممنوعة من الانبساط
﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ أي ولا توسع في الاتفاق توسعاً مفرطاً
حتى لا يبقى يدك شيء • ثم لما نهى سبحانه ونهانا عن طرفي الإفراط

والتفريط المذمومين بين عاقبة استعمالها بقوله ﴿ فتقعد ﴾ أي فتصير
 ﴿ ملوما ﴾ أي موجهاً معنفاً عند الله وعند الناس وعند نفسك بسبب
 البخل ﴿ محسوراً ﴾ أي نادماً على الاسراف ومنقطعاً عن المقاصد
 بسبب الفقر . ثم انه سبحانه وتعالى بين لئيه صلى الله عليه وسلم على
 سبيل التسليّة أن الذي يصيبه من عدم السعة ليس له وانه وقص قدره
 عند الله ولا لبخل به عليه فقال ﴿ ان ربك ﴾ يا محمد ﴿ يسط ﴾
 أي يوسع ﴿ الرزق لمن يشاء ﴾ أن يوسع عليه ﴿ ويتدر ﴾ أي
 ويضيق الرزق على من يشاء أن يضيقه عليه وذلك على حسب
 ما يتعلق به مشيئته التابعة للحكمة الأزلية . فليس ما يصيبك من القلة
 التي تحوجك الى الاعراض عن السائلين أو فساد ما في يدك اذا
 بسطتها كل البسط الا وفيه مصلحتك ﴿ انه كان عباده خبيراً بصيراً ﴾
 فهو سبحانه وتعالى مع كمال قدرته وسعة جوده يراعي أوسط الحالين
 اللذين هما الإفراط والتفريط وفي هذه الآية دليل على أنه تعالى هو
 المتكفل بأرزاق العباد فلماذا قال بعد تلك الآية ﴿ ولا تقتلوا أولادكم
 خشية إملاق ﴾ أي خوف فقر ﴿ نحن نرزقهم وإياكم ﴾ تقدم بيانه
 في سورة الانعام . ثم انه تعالى حرك بهذا الخطاب الرقيق عواطف
 الشفقة الغريزية في الآباء على الأبناء فانها فطرة لهم بخلاف الأبناء
 وهذا كما قال بعضهم هو السرفي توصية الله تعالى للأبناء بالآباء
 دون عكسه وقد تكفل هذا النهي بحفظ نظام العالم وبقاء النوع
 الانساني واذا كان هذا غاية النهي يجب أن يطاع وأن لا يكون

مقصوداً على السماع ومن أعرض عن محبة الولد فكأنه أعرض عن جزائه تعالى . انتهى

ثم انه تعالى ختم هذه الآية بالمبالغة في التوبيخ عن قتل الأولاد فقال ﴿ان قتلهم﴾ أي ان قتل الأولاد ﴿كان خطأً كبيراً﴾ أي ذنباً عظيماً . ولما نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد الذي ينشأ عنه فناء النسل وانقطاعه نهى عباده عن الزنا الذي يؤدي الى مثل ذلك والى اختلاط الانساب فقال ﴿ولا هربوا﴾ أيها العباد ﴿الزنا﴾ بمباشرة ما يقعكم فيه فضلاً عن مباشرته بنفسه ﴿انه كان فاحشة﴾ أي انه كان فعلة قبيحة متزايدة في القبح ﴿وساء سيلاً﴾ أي وبئس طريقاً طريقه لأنه يؤدي الى اختلاط الانساب وتضييع الأولاد . وبالجملة قد أجمعت كل الملل المعتمدة على قبح الزنا ولم يحل في شريعة من الشرائع القديمة أصلاً لما ينشأ عنه من هيجان الفتن وهتك الأعراض .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿إِيَّاكُمْ وَالزَّانَا فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ ثَلَاثًا فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثًا فِي الْآخِرَةِ * فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَذَهَابُ الْبَهَاءِ وَدَوَامُ الْفَقْرِ وَقِصَرُ الْعُمُرِ * وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسُخْطُ

اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسُوءُ الْحِسَابِ وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ ^(١) ﴿١﴾ أَتَنْهَىٰ

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ
كَانَ مَنْصُورًا ﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا ﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

لما نهى الله تعالى عباده عن الزنا أنبهه بالهبة عن القتل الذي هو
أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى فقال ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا ﴾ أيها العباد
﴿ النفس التي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ قلها ﴿ إلا بالحق ﴾ وتقدم بيان ذلك في
سورة الأنعام . واعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة ولا
يُثبت حله إلا بثلاثة أسباب متفق عليها عند جميع الأئمة أو بأسباب

(١) والمراد من الخلود في النار هنا هو الكناية عن كثرة المكث أو
عمول على من استعمل الزنا واستمر على ذلك من غير توبة إلى الممات

أخرى مختلف فيها عندهم وقد بينوها في كتب الفقه مفصلة فأما الاسباب الثلاثة التي اتفقوا عليها وثبتت في السنة فهي الكفر بعد الايمان والزنا بعد الاحصان وقتل المؤمن عمداً . والحكمة في حرمة القتل من عدة وجوه . الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الأديُّ بُنيانُ الربِّ ملعونٌ مَنْ هَدَمَ بُنيانَ الربِّ) . الوجه الثاني أن الأديُّ مخلوق للاشتغال بالعبادة كما قال تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزقٍ وما أريد أن يطعمون) وقال النبي عليه الصلاة والسلام (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) . ولا ريب أن الاشتغال بالعبادة لا يتم الا عند عدم المقاتلة بين الناس . الوجه الثالث أن القتل افسادٌ وضررٌ عظيم ولا يخفى أن الافساد والضرر القليلين ينشأ عنهما فساد في مصالح العالم فكيف بالضرر والفساد العظيمين . ثم ان الله تعالى بين واحداً من أسباب القتل الثلاثة وهو القتل عند الفصاص فقال ﴿ ومن قتل مظلوماً ﴾ أي ومن قتل بغير حق يوجب قتله أو يبيحه ﴿ فقد جعلنا لوليهِ ﴾ أي فقد جعلنا لمن يتولى أمر المقتول من الوارث أو الحاكم عند عدم الوارث ﴿ سلطاناً ﴾ أي نسلطاً واستيلاءً على القاتل فيؤاخذ به بالتقصص ان لم يَف عنه أو بالدية ان عفى عنه وهذا في القتل العمد وأما القتل خطأ فلا نسلط لوليِّ المقتول على قاتله الا في الدية فقط وهي إما مغلظة أو مخففة على حسب ما تقتضيه جنايته ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ فلا يسرف ﴾ الولي ﴿ في القتل ﴾ أي في أمر القتل

بأن يتجاوز الحدَّ المشروعَ فيزيدُ على القتل مثل تخزيق بطن المقتول
 أو قطع جسمه أجزاءً أو يقتل واحداً من أقارب القاتل أو يقتل الاثنين
 مكان الواحد • كما كانت تفعله الجاهلية • ولا يجوز لغير الولي أن
 يقتصَّ من القاتل أصلاً • حتى أن القاتل الذي وجب عليه القصاص
 إذا قله غير ولي المقتول فإنه يُقتصَّ منه ويُقتل فيه ولا ينفعه
 قول ولي المقتول أنا أمرته بأن يقتله بدلاً عني ما لم يكن أمره باستيفاء
 القصاص بحضور جماعة • ثم انه تعالى ختم هذه الآية بتعليل النهي
 عن القتل فقال ﴿ انه كان منصوراً ﴾ أي ان الولي نصره الله تعالى
 على القاتل • فأوجب له القصاص من القاتل أو الدية • وأمر سبحانه
 وتعالى الحكام بمعونه في استيفاء حقه فلا يطلب فوق حقه ولا يخرج
 عن دائرة أمر الناصر • ثم ان الله تعالى لما نهى عن اتلاف النفوس
 أتبعه بالنهي عن اتلاف الأموال لأنها أعزُّ الأشياء بعد النفوس
 ولما كان اليتيم لصغره وضعفه وكمال عجزه بعظم ضرره باتلاف
 ماله فكان أحق الناس بالنهي عن اتلاف ماله • فلهذا خصه الله
 تعالى بالنهي عن اتلاف ماله فقال ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي
 أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ تقدم بيانه في سورة الأنعام • ثم انه تعالى
 ذكر بين هذه النواهي ثلاثة من الأوامر • ولما كانت مرتبطة بهذه
 النواهي لا يمكن فصلها عنها أحيثا عدم ذكرها في قسم الأوامر
 وسند ذكر تفسيرها هنا فنقول • الأمر الأول هو قوله تعالى ﴿ وأوفوا
 بالعهد ﴾ أي وقوموا بمتقضى العهد وحافظوا عليه • سواء جرى بينكم

وبين ربكم أو جرى بينكم وبين بضعكم • والمراد بالعهد كل عقد جرى بين العبد وربّه كالإيمان والتذوّر • أو جرى بينه وبين انسان آخر على وفق الشرع وقانونه • وذلك كجميع المعاملات التجارية في الأخذ والإعطاء والمناكحات وغيرها • فكل عقد وعهد جرى بين العبد وربّه أو بينه وبين انسان آخر فانه يجب عليه الوفاء به الا اذا دلّ دليل شرعي على أنه لا يجب الوفاء به • وقد مدح الله تعالى الموفين بالعهد في مواضع كثيرة من القرآن • فمنها قوله تعالى (والموفون بعهد الله اذا عاهدوا) وقوله تعالى (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) ونحو ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهد وعلى مدح الموفين به • ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ان العهد﴾ أي ان صاحب العهد ﴿كان مسؤولاً﴾ عنه في يوم الحساب عند الله تعالى فالمطلوب من المأاهد أن لا يضيعه ويقوم بحقوق القيام • والامر الثاني والثالث من الأوامر المذكورة اللذين هما الأمر بإيفاء الكيل فيما يكال وإيفاء الوزن فيما يوزن مذكوران في قوله تعالى ﴿وأوفوا﴾ أي وأتموا أيها العباد ﴿الكيل﴾ ولا تقصوه ﴿اذا كنتم﴾ أي وقت كيلكم للشترين ﴿وزنوا بالتقسط﴾ أي بالقبان وهو الميزان الكبير ﴿المستقيم﴾ أي العدل الصحيح المستوي الذي لا يميل الى أحد الجانبين ﴿ذلك﴾ الذي ذكر من إتمام الكيل والوزن ﴿خير﴾ في الدنيا لأنه أمانة توجب الرغبة

في معاملة من يعدل فيه وتوجب له الذكر الجميل والاطمئنان التام
 والراحة بين الناس (وأحسن تأويلاً) أى وأحسن عاقبة في الآخرة
 وقد ذكر الله تعالى الوعيد الشديد في قصان الكيل والميزان في
 قوله تعالى (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
 وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون) واعلم أن قصان الكيل والوزن
 قليل . والوعيد عليه من الله سبحانه وتعالى شديد . والعار فيه عظيم
 فيجب على المسلم العاقل أن يحترز منه . ليحصل له الخير الوافر في
 الدنيا ويفوز بحسن العاقبة في الآخرة . أما حصول الخير له في
 الدنيا . فلا أنه إذا اشتهر بالاحراز عن الخيانة وحسن المعاملة والامانة
 مالت القلوب اليه . وعول الناس في الأخذ والإعطاء عليه . فيفتح
 عليه أبواب الخيرات من المكاسب . وأما حسن عاقبته في الآخرة
 فإنه يحفظ من الوعيد الشديد الذي أوعده الله به المائلين عن الحق في
 الكيل والميزان . ويعطي بدله حسن الجزاء الوافر الذي وعده الله به
 القائمين بالعدل فيهما . وإنما عظم الوعيد في قص الكيل والميزان
 لأن جميع الناس في شدة الاحتياج الى المعاضات والبيع والشراء
 وقد يكون الانسان غافلاً لا يهتدي الى حفظ ماله . فأنه سبحانه
 وتعالى شدد كل التشديد في التهي عن التقصان حفظاً للأموال على
 أهلها . ومنعاً من تلطيف النفس بسبب سرقة ذلك المقدار . قليلاً
 كان أو كثيراً . فإذا امتثل العبد ما أمره الله به من اتمام الكيل
 والميزان واجتنب ما نهاه عنه من قصانها تخلصت نفسه بواسطة

ذلك عن الذكر القبيح في الدنيا • وسلمت من العقاب الشديد في الآخرة • فقد رأينا كثيراً من الفقراء لما اشتهروا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة • أقلت القلوب عليهم وحصلت الأموال الكثيرة لديهم فأصبحوا أغنياء في زمن قليل • وحيث حقق الله لهم وعده في الدنيا فلا بد أنه تعالى يفضل عليهم باكرامهم في الآخرة بالثواب العظيم والخلاص من العذاب الأليم • انتهى

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا • وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا • كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا • ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْلَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْهُورًا •﴾

اعلم أنه تعالى لما شرح الآ وادر الثلاثة عاد بعد ذلك الى ذكر النواهي فهي عن ثلاثة أشياء • أولها التهي عن قول الرجل ما لا يعلم أو اخباره وعمله بحكم لا يكون معلوماً له • وذلك مذكور في قوله تعالى

﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ أي ولا تتبع مالا علم لك به من قول أو فعل • فلا تكن في اعتقاداتك مقلداً فيها • بل اسلك طريق الحق فيما يتعلق بالإله والأنبياء • والتحليل والتحريم والمعاد ولا تشهد إلا بما رأيته عينك وسمعتة أذنك ووعاه قلبك • فلا تقل سمعت ولم تسمع • ورأيت ولم تر • وعلمت ولم تعلم • ولا تذكر أخاك في غيبته أو حضوره بما يسوءه •

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿مَنْ قَفَا مُؤْمِنًا بِمَا لَيْسَ فِيهِ حَبْسُهُ اللَّهُ^(١) فِي رَدْفَةِ النَّبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمُخْرَجِ﴾ أي حتى يتوب

وحاصل معنى ما تقدم أن الله تعالى كأنه يقول ولا تكن في اتباع مالا علم لك به من قول أو فعل كمن يتبع مسلماً لا يدري أنه يوصله إلى مقصده أم لا ﴿ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك﴾ أي كل واحد من تلك الاعضاء ﴿كان عنه مسؤولاً﴾ أي كان كل واحد منها مسؤولاً عن نفسه • والمراد أن الله تعالى يخلق الحياة في تلك الأعضاء • ويخلق فيها العقل والنطق • ثم انه تعالى يوجه السؤال إليها • فيقول للسمع هل استعملك صاحبك في الطاعة أو في المعصية

(١) الحبس هنا كناية عما يحصل له في الآخرة من الإهانة والتضييق عليه بأنواع العذاب

وكذا السؤال للبصر والقواد . وهذا التفسير ليس بعيد لأنه ثبت في القرآن أنه تعالى يخلق الحياة في جميع الأعضاء . ثم اتها تشهد على الانسان . والدليل على ذلك قوله تعالى (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) والثاني من هذه النواهي الثلاثة هو النهي عن مشية أهل الكبر . وهذا مذكور في قوله تعالى (ولا تمس في الأرض مرحاً) أي تكبراً واختيلاً وتفاخراً ﴿ انك لن تحرق الأرض ﴾ أي انك لن تقب الأرض بمشيك عليها بأطراف قدميك متكبراً ﴿ وان تبلغ الجبال ﴾ التي هي بعض أجزاء الأرض ﴿ طولاً ﴾ أي علواً حتى يمكنك أن تكبر عليها لأن التكبر في الأرض انما يكون بسبب شدة القوة وعظم الجثة وهما مفقودان منك فانت ضعيف عاجز لا تقدر على خرق الأرض وثقلها . ولا تقدر على أن تصل الى رؤس الجبال طولاً . فلا يليق بك التكبر بل تواضع ولا تكبر فانك خلقت ضعيفاً من خلق الله المحصورين بين حجارة و تراب فلا تفعل فعل المقتدر القوي . واعلم أن هذه الآية الكريمة من أهم نواحي القرآن الأدبية لأنها ترشد عقول الأذكياء من المسلمين الى الطريق التي يقدرون بها على قهر النفس الأمارة وجذبها من حضيض الكبر الى علو التواضع . وبيان ذلك أنهم لو تأملوا في الأرض وفيما تحمله ونظروا فيما يمش عليها من عظيم الجثة وحقيرها لعلوا أن أعظم انسان في القوة واجثة لا يوزن قدمه في الأرض حال مشيه عليها أدنى أثر بل يساوى في

التأثير مشي النمل ونحوه من المخلوقات الصغيرة على ظهر الأرض .
فكأن الله تعالى يقول يا عبدي اذا كنت مع شدة كبرك وغرك
بالحياة الدنيا وتعاظمك فوق أرضي سواء كنت مغروراً بقوة جسمك
أو بقوة جاهك وربتك وغناك من الأمور التي تفني في أقرب زمن
بناء جسمك لا تقدر أن لا تؤثر في الأرض حال مشيك عليها أدنى
تأثير فكيف لا نعتبر بذلك ولم تنزجر بل تمشي فوق أرضي بكل
كبر وتجبر واختار فظلم من تراه أضعف منك ولم تبال من أحد
حال وجودك فوق أرضي كأنك قوى تقدر على خرقها بقدميك عند
مشيك عليها متكبراً . ألم تعلم أيها المسكين أنك ضعيف عاجز لا فرق
بينك وبين أصغر مخلوقاتي . فلو سلطت عليك بعوضة أو نحوها من
الحيوانات الضعيفة لا تقدر أنت وجميع الأطباء على مقاومته
ودفع ضرره بل يهلكك في أقرب وقت فكيف لا نستحي من
عظمي ونمشي فوق أرضي متكبراً مقتخراً ولم تفكر في كل خطوة
من خطواتك خالق هذه الأرض وما أبدع فيها بقدرته من عجائب
المخلوقات والنعم المتنوعة والزينة الفاخرة المختلفة في ظاهرها وما أوجد
في باطنها من الذهب والفضة وغيرهما من المعادن النفيسة والنعم العجيبة
المتنوعة التي ينشأ عنها قوام الدنيا وزينتها . فاللائق بك أن تمشي
عليها بكل أدب وتفكر في عجائب صنع خالقها وكال قدرة موجدتها
حتى تكون من المقبولين الفائزين عندي ولا تكن مثل فرعون ونمرود
وغبرهما من الجملة الجابرة الذين أوقعهم الكبر في هاوية العذاب

فتندم في العاقبة كما ندمو حيث لا ينع التدم • وقد آن لنا أن نبين
 حقيقة الكبر وآفته وأسبابه وما ورد في ذمه من الكتاب والسنة
 فنقول • اعلم أن الكبر خلقٌ دفينٌ في النفس لا يظهر إلا بأعمال
 تصدر عن الجوارح • وذلك الخلقُ عبارةٌ عن الفرح والركون إلى
 رؤية النفس مرتفعة عن غيرها من الخلق حتى إن المتكبر يرى
 نفسه زائداً عن غيره في صفات الكمال فيرى لنفسه مرتبةً ولغيره
 مرتبةً • ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره فإذا كملت فيه هذه
 الاعتقادات الثلاثة حصل له خلقُ الكبر لأن هذه الاعتقادات
 الثلاثة تنفخ فيه فيحصل في قلبه استعداد وهزة وفرحٌ وميلٌ إلى
 ما اعتقده وعزٌّ في نفسه • فبذه العزة والهزة والركون إلى ما اعتقده
 هي خلقُ الكبر • ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض
 دعائه (أعوذ بك من نفخة الكبرياء) فالإنسان كلما رأى نفسه بهذه
 الحالة وهي الاستعظام تكبر واتنفخ تعززا • فالكبرُ عبارة عن الحالة
 الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات • وتسمى أيضاً عزةً ونعظاً •
 ثم إن هذه العزة تقتضي أمراً • وهو أن الإنسان مهما عظمَّ عنده قدره
 بالنسبة إلى غيره حقر من يراه أقل منه • وأبعد عن نفسه • وترفع
 عن مجالسته ومواكلته • وإذا اشتدَّ كبره رأى أن ذلك الغير حقه
 أن يقوم مائلاً بين يديه • ثم إن كان كبره أشد من ذلك تعاظم عن
 استخدامه ولم يجعله أهلاً للقيام بين يديه • ولا لخدمته عتبه • وإن
 كان ذلك الغير ليس أقلَّ منه • بل هو مساوٍ له في الحقيقة أنف

من مساواته • وتقدم عليه في مضايق الطرق وارتفع عليه في المحافل
وانظر أن يبدأ بالسلام أو التريارة والاستفهام عن حاله واستبعد
تقصيره في قضاء حوائجه وتعجب منه • وان حاجه أو ناظره أنف
أن يرد عليه • وان وعظاً استكف من القبول • وان وعظاً عنف
ورجز في النصيح • وان رد عليه شيء من قوله غضب • وان علم لم
يرفق بالمتعلمين واستنهم وانهرهم وامتن عليهم واستخدمهم • وينظر
الى العامة كأنه ينظر الى الخير استجبالاً لهم واستحقاراً بهم • وبالجملة
فالأعمال التي تصدر عن خلق الكبر أكثر من أن تحصي فلا حاجة
الى التويل • فانها مشهورة فهذا هو الكبر • وآفة عظيمة وغائلة
هائلة • وبها يهلك الخواص من العباد وقلماء يسلم من الكبر العباد
والزهاد والعلماء فضلاً عن عوام الناس • وكيف لا تعظم آفته وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال
ذرة من الكبر) وانما صار الكبر مانعاً من دخول الجنة لأنه
يحول بين العبد وبين الأخلاق الحمودة كلها والأخلاق الحمودة
هي أبواب الجنة • والكبر وعز النفس يغلّق تلك الأبواب كلها
لأن صاحبه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء
من العزة ولا يقدر على التواضع الذي هو رأس أخلاق المؤمنين • وفيه
شيء من العزة • ولا يقدر على ترك الحقد والغضب وفيه العزة • ولا
يقدر أن يداوم على الصدق وعلى كظم الغيظ وفيه العزة ولا يقدر
على ترك الحسد وفيه العزة ولا يقدر على النصيح الاين ولا على قبوله

من أحد وفيه العزة ولا يسلم من استحقار الناس ومن الوقوع في
أعراضهم وفيه العزة . وبالجملة ما من خلق ذميم ألا وصاحب العزة
والكبر مضطراً إليه ليحفظ به عزه . وما من خلق محمود إلا وهو
عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه . ولذلك لم يدخل الجنة من كان
في قلبه مثقال حبة منه . وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم
وقبول الحق والاعتقاد له . وأكثر الآيات القرآنية التي فيها ذم
الكبر والمتكبرين واردة فيه . قال الله تعالى (سأصرفُ عن آياتي
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) قال جريج معناه سأصرف
المتكبرين عن أن يفكروا في آيات الله ويعتبروا بها ولذلك قال
المسيح عليه السلام (ان الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا)
أي على المحر كذلك الحكمة تؤثر في قلب المتواضع ولا تؤثر في
قلب المتكبر . لا تزود أن من شتم أي ارتفع برأسه إلى سقف
شحه ومن طأطأ أظله وأكبه . فهذا مثل ضرب به المسيح عليه
السلام للمتكبرين . وبين فيه أنهم محرمون من الحكمة . ثم أعلم
أن الانسان خاق ظلوماً جهولاً . فارة يتكبر على الخلق . وتارة
يتكبر على الخالق . فالتكبر ثلاثة أقسام . القسم الأول التكبر على
الله . وهو أفحش أنواع الكبر . وليس له سبب الا شدة الجهل
والطغيان . مثل ما وقع من النمرود فانه كان يحدث نفسه بأن يقاتل
رب السماء . وكما يحكي عن كل من ادعى الربوبية . مثل فرعون فانه
لشدة تكبره قال أنا ربكم الأعلى لأنه تعاظم عن أن يكون عبد الله

وقد قال تعالى فيه وفي أمثاله (ان الذين يشكرون عن عبادتي
 سيدخلون جهنم داخرين) والقسم الثاني التكبر على الرسل صلوات الله
 وسلامه عليهم أجمعين من حيث تعاضم النفس وتغزها على الاتقياد
 لبشر مثل سائر الناس . وهذا التغرزة تارة يصرف صاحبه عن التفكير
 والنظر بعين البصيرة فيبقى في ظلمة الجهل بسبب كبره فيمتنع عن
 الاتقياد الى ما يدعوه اليه الرسول وهو ظان أن له الحق في ذلك
 الامتناع . وتارة يكون عارفاً بالحق ولكن لا تطاوعه نفسه للاتقياد
 للحق والتواضع للرسل كما حكى الله عنهم بقوله تعالى (ولئن أطمع
 بشراً مثلكم انكم اذاً لخاسرون) وهذا التكبر قريب من التكبر على
 الله عز وجل وان كان أقل منه ولكنه تكبر على قبول أمر الله
 تعالى والتواضع لرسله . والقسم الثالث التكبر على غير الرسل من بقية
 العباد . وهو أن الانسان يستعظم نفسه ويستحق غيره فيمنع نفسه
 من الاتقياد له وتدعوه الى الترفع عليه . فيستصغره ويتعاضم على مساواته
 وهذا التكبر عظيم من وجهين . أحدهما أن الكبر والعز والعظمة
 لا يليق الا بالملك القادر . وأما العبد الضعيف العاجز المملوك الذي
 لا يقدر على شيء من أين يليق بحاله الكبر . فمما تكبر العبد قسداً
 نازع الله تعالى في صفة لا تليق الا بجلاله . فما أعظم استحقاقه
 للعقوبة والخزي والنكال . وما أشد جرأته على مولاه وما أقبح
 ما تعاطاه . والى هذا المعنى أشار تعالى في الحديث القدسي بقوله
 (العظمة إزارى . والكبرياء ردائي . فمن نازعني فيما قصمته

ولا أباي) يعني أن العظمة والكبرياء من الصفات التي لا تليق إلا بي
والمنازع فيهما منازع في الصفات الخاصة بجلاي . وإذا كان الكبر
على العباد لا يليق إلا به تعالى فمن تكبر عليهم فقد اعتدى عليه تعالى
ونازعه في صفاته الخاصة به . وثانيهما أن التكبر على غير الرسل من
العباد يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره . لأن المتكبر إذا سمع الحق
من عبد من عبيد الله تعالى تعاضل على قبوله واجتهد في إنكاره ولذلك
ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين
مع أنهم يتسارعون في الإنكار مسارعة المتكبرين وكلما انضح الحق
على لسان واحد منهم ترفع الآخر عن قبوله وتحيل على دفعه وإنكاره
بما يقدر عليه من التخليط والأباطيل التي هي من أخلاق الكافرين
والمناقضين الذين وصفهم الله تعالى بقوله (وقال الذين كفروا لا تسمعوا
لهذا القرآن والعوا فيه لعلكم تغلبون) . فكل من ناظر بقصد الغلبة
فقط لا يقصد اغتنام الحق والفوز به . قد شارك الكفار والمناقضين
في هذا الخلق وامتنعت نفسه من قبول الوعظ كما قال تعالى (وإذا
قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) ولذلك شرح رسول الله صلى
الله عليه وسلم الكبر بهاتين الآيتين حين سأله ثابت بن قيس بن
شماس فقال أني امرئ قد حجب إلي من الجمال ما ترى . أفن الكبر
هو فقال صلى الله عليه وسلم (لا ولكن الكبر من بطر) أي من رد الحق
(وغمص) أي واستحققر الناس وهم عباد الله أمثاله أو خير منه انتهى
فاستحققر الناس هو الآفة الأولى . ورد الحق هو الآفة الثانية . فكل

من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه ونظر إليه بعين الاستصغار
أورد الحق وهو يعرفه فقد تكبر فيما بينه وبين الخلق . ومن أنف
من أن يخضع لله تعالى ويتواضع له بطاعته واتباع رساله فقد تكبر فيما
بينه وبين الله ورسله . اذا علمت هذا ونظرت فيه بعين البصيرة
عرفت أن الكبر من المهلكات وأنه لا يخلو واحد من الناس
عن شيء منه . ولا يزول بمجرد التمنى بل لابد من المعالجة واستعمال
الأدوية القاطعة له . وسنين ذلك فما سيأتي من النواهي الواردة في
سورة لقمان ان شاء الله تعالى . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ كل ذلك ﴾
الذي ذكر من الأوامر والنواهي ﴿ كان سينه ﴾ الذي نهى الله عنه
﴿ عند ربك ﴾ يا محمد ﴿ مكروها ﴾ أي مغبوضاً غير مرضي فيجب
الانتهاء عنه ﴿ ذلك ﴾ الذي تقدم من التكاليف المفصلة ﴿ بما أوحى ﴾
أي مما أنزله ﴿ البكر بك ﴾ بطريق الوحي ﴿ من الحكمة ﴾ التي ترجع
الى الأمر بالتوحيد وأنواع الطاعات والخبرات والاعراض عن الدنيا
والاقبال على الآخرة . ويجوز أن يكون معنى الحكمة عبارة عن
معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به . واعلم أن الأحكام
المدكورة في هذه الآيات من الشرائع التي وجبت مراعاتها في جميع
الديان والمال . ولم تقبل النسخ والابطال أصلاً . فقد روي عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه
الصلاة والسلام أولها (لا نجعل مع الله إلهاً آخر) قال تعالى (وكتبنا
له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء)

ثم انه تعالى لما فصل أعمال البر ختمها بأشرفها الذي هو التوحيد لذاته
تعالى والنهي عن الاشراك به الذي هو النهي الثالث من التواهي
الثلاثة التي أشرنا اليها *

قَالَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قُلْنَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾
أي ملوماً من جهة نفسك ومن جهة غيرك (مدحوراً) أي مبعداً عن
رحمة الله تعالى

ولقد جعل الله سبحانه وتعالى فاتحة هذه التكليف النهي عن
الشرك وكذا خاتمتها • وذلك لأن التوحيد رأس كل حكمة وملاكها
ومن فنده لا ينفع شيء من العلوم وإن بلغ أقصى الناية فيها • ثم
إن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الطاهر فقط ولكنه في
الحقيقة عام لجميع المكافين لأن هذا الخطاب لا يليق بالنبي
صلى الله عليه وسلم • لأن الله تعالى قد عصمه من الوقوع في شيء
من هذه التواهي وحفظه من كل قص وأفرغ عليه جميع الكمالات •
اللهم اعصمنا من ارتكاب السهوات ووقفنا إلى القيام بالطاعات
وأوردنا حوض نبيك سيد السادات وشفعة قبا يوم العرض عليك
يا مجيب الدعوات آمين *

قَالَ اللَّهُ نَبِإُكُمْ وَأَنْتُمْ إِلَى

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ *
وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

اعلم أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى جميع أمته
التابعين له عن النظر الى الزخارف الدنيوية والمبال اليها • وبين له أنها
ابتلاء • ومحض لأهل الدنيا وأن ما عنده تعالى من النعم الحقيقية
والمعارف الأخروية والأنوار الروحانية أفضل وأدوم من هذه
الزخارف الفانية فقال ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي ولا تطل نظر عينيك
بطريق الرغبة والميل ﴿إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا﴾ أي الى الذي لذنا ﴿بِهِ﴾ من
أنواع زخارف الدنيا كالمال الكثير والأولاد والجاه والأبنية العظيمة
للمساكن والأثاثات المزخرفة الفاخرة وأنواع الزينات الدنيوية الفانية
والبهجة والحلل الموقت وما أشبه ذلك ﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ أي أصنافاً
من أشخاص الكفرة وغيرهم ممن حجبوا عن رؤيته وتفكر عظمتنا
وأعطيناهم ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي ما قدم ذكره من زينتها وبهجتها

﴿ لنفتنهم فيه ﴾ أي لنعذبهم في الآخرة بسبب ما متعناهم به من هذه الزخارف والزينة الدنيوية ﴿ ورزق ربك ﴾ أي وما رزقك به ربك من الاسلام والنبوة والصحة والعلم والفضل والثواب في الآخرة ﴿ خير ﴾ مما منحهم به في الدنيا ﴿ وأبقي ﴾ أي وأدوم لأنه مأمون الغائلة والزوال بخلاف ما منحوه من الزخارف الفانية . وفي هذه الآية الكريمة تنبيه لأهل البصيرة الكاملين في الايمان على أنه يجب الاعراض عن التلذذ بما يدرك من المناظر الحسنة وبما يسمع من الأصوات المطربة التي تشغله عن التفكير في حكم الله تعالى وغير ذلك من الملابس الفاخرة ونحوها من الاشياء التي تشغل القلب عن الله تعالى فان قوم قارون لما نظروا الى زينته وبهجه بسبب أمواله قالوا بتحسّر (يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم) فواجههم أهل العلم والايمان كما حكى الله عنهم بقولهم لهم على سبيل التوبيخ (ويلكم نواب الله خير من آمن وعمل صالحا) ولقد تعدد العلماء المتقون في وجوب غض النظر عن أبنية وملابس الكفار والمعصاة واخراعاتهم العجيبة الفاخرة وغير ذلك . لأنهم اتخذوا هذه الاشياء ليظهروا بها في أعين الناس الذين لا قدرة لهم على اتخاذ مثلها فاذا نظروا الى حسن أبنيتهم وحسن لباسهم وغيره من زينة غناهم صغرت نفوسهم وانكسرت قلوبهم وظنوا أنهم عند الله تعالى خير منهم فبتذلون لهم وبنظرون الى ما في أيديهم ونقع في قلوبهم الهيبة من جنتهم فيضربون عليهم خيام السلطة وقوى شوكتهم فيهم حتى أنهم بطيعونهم في كل أمر

ونهي • ورجعوا طاعتهم على طاعة الكبير المتعال • مع أن هؤلاء الضعفاء لو كانوا أهل بصيرة وتأملوا أدق تأمل لعرفوا أن هؤلاء الذين يدعون الكبرياء عبيد مثلهم • وغاية الأمر أن الله تعالى مدغم بهذه النعم لحكمة يعلمها في الأزل • ونحن لا يمكننا أن نعلمها • فالعاقل لا ينظر الى زينة الاغنياء الفاخرة • وانما ينظر الى ما يؤل الى حال الانسان بعد موته من العظام الناخرة • فليس المطلوب هو حسن الأبنية والملابس • وانما المطلوب هو حسن السيرة والسريرة والاعمال الحسنة المرضية • انتهى

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ﴾

وقال أبو الدرداء • الدنيا دار من لا دار له • ومال من لا مال له • ولها يجمع من لا عقل له • وقال عيسى عليه السلام لا تتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم لها عبيداً • واعلم أن سبب نزول هذه الآية الكريمة ما روى أنه نزل ضيف بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا رافع الى يهودى يستقرضه • فقال اليهودي لا أقرضه الا برهن • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لأمين في السماء وإني

(لأمين في الأرض) ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي رافع إحمِلْ إليه
 درعي الحديد . فأنزل الله هذه الآية . ثم انه تعالى أمر نبيه عليه
 الصلاة والسلام أن يأمر التابعين له من أمته بالصلاة بعد ما أمره بها
 ليستعينوا بها على ضررهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لما اختص
 به أرباب الروة من كثرة الأموال فقال ﴿ وأمر ﴾ يا محمد ﴿ أهلك ﴾
 أي أهل دينك أو أقاربك ﴿ بالصلاة ﴾ وكما تأمرهم بها فداوم أنت
 أيضاً ﴿ واصطبر عليها ﴾ أي وحافظ عليها غير مستغل بأمر المعاش
 ليقصدوا بك في المحافظة عليها . فان الوعظ بلسان الفعل أتم من الوعظ
 بلسان القول ﴿ لانستلك ﴾ أي لانكلفك ﴿ رزقاً ﴾ كما يريد الملوك
 خراجاً من رعيتهم . وكما تريد السادة خراجاً من عبيدهم بل ﴿ نحن
 نرزقك ﴾ وانما أمرك بالصلاة لأجل انتفاعك بثوابها لا لأجل
 أننا ننفع بها . ويجوز أن يكون معناه لانستلك رزقاً لنفسك ولا لأهلك
 بل نحن نرزقك وإياهم . فلا تهتم بأمر الرزق والمعيشة . وفرغ بالك
 لأمر الآخرة فان من كان في عمل الله كان الله في عمله ﴿ والعاقبة ﴾
 المقبولة الجميلة ﴿ للتقوى ﴾ أي لأهل التقوى وكان بعض السلف الصالح
 اذا أصاب أهله ضرر قال لهم قوموا فصلوا بهذا أمر الله رسوله ثم يتلو
 هذه الآية وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه اذا رأى ماعداً للسلطين
 من زينة الحياة الدنيا قرأ (ولا تمدن عينك) الى آخر الآية المتقدمة
 ثم ينادي الصلاة الصلاة رحمة الله . وكان رسول الله صلى الله
 عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يذهب الى فاطمة وعلي رضي الله عنهما

كل صباح ويقول الصلاة واستمر على ذلك شهراً • ورؤي أنه عليه الصلاة والسلام كان اذا أصابه ضرر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية وحيث كان المقصود من هاتين الآيتين يرجع الى الترغيب في زهد الدنيا ومحبة الآخرة فلتكلم على بيان حقيقة الزهد وفضله فنقول • اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين • وهو عبارة عن انصراف رغبة النفس عن الشيء الى ما هو خير منه ويشترط في الشيء الذي رغبت عنه النفس ومالت الى غيره أن يكون أمراً مرغوباً فيه بوجه من الوجوه فمن رغب عن شيء لم يكن مطلوباً بالاحد لا يسمى زاهداً لأن تارك الحجر والتراب ونحوهما لا يسمى زاهداً • وانما الذي يسمى زاهداً هو من ترك الدرامم والدنانير لأن التراب والحجر لا نظن فيها رغبة • وشروط الشيء المرغوب فيه أن يكون عند الراغب مع موافقته للشرع خيراً من الذي رغبت عنه نفسه حتى تكون رغبته فيه أقوى من رغبته في الأول قوة زائدة • وبيان ذلك أن البائع لا يقدم على البيع الا والتمن خيره من الشيء الذي يبيعه فيكون حال البائع بالنسبة الى الشيء الذي باشر بيعه زهداً فيه وبالنسبة الى عنه رغبة فيه وجباً فاذا كلف من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيضاً زاهداً في الآخرة ولكن جرت العادة بتخصيص الزهد بمن زهد في الدنيا فقط • فالذي يرغب عن كل ما سوي الله تعالى حتى عن الجنة ونعيمها ولا يحب الا الله تعالى فهو الزاهد المطلق والذي يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم

يزهد في حظوظ الآخرة بل طمع في الحور والقصور والانهار
والفواكه فهو أيضاً زاهد ولكنه أقل من الأول . والذي يترك من
حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذي يترك المال دون الجاه .
أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجميل في الزينة فانه لا يستحق
كمال الزهد . بل درجته في الزهاد كدرجة من يتوب عن بعض
الماضي فانه لا يعد كاملاً في درجات التائبين . الا أن زهده يعد
صحيحاً كما أن التوبة عن بعض الماضي صحيحة . فإذا يكون الزهد
عبارة عن ترك العبد للدنيا عدولاً عنها الى الآخرة . أو هو الإعراض
عن غير الله تعالى رغبةً وجباً في الله تعالى من غير التفات الى شيء
من نعيم الآخرة أصلاً . وهذه هي الدرجة العليا . ويشترط في
في الزاهد أن يكون محباً لما زهد فيه . ولكنه لم يتركه الا رغبة في
الله أوفياً عنده من نعيم الآخرة وأن يكون عالماً بأن ما تركه من
نعيم الدنيا حقير بالنسبة لما رغب فيه من جانب الله سبحانه وتعالى
كلم التاجر بأن العرض خير من المبيع فيرغب فيه واذا لم يتحقق
منه هذا العلم لم يتصور أن رغبته تزول عن المبيع فذلك حال من
عرف حق المعرفة أن ما عند الله باق (وأن الآخرة خير) وأبقى
فلا يتصور منه حب والتفات الى الدنيا وزينتها وبيان ذلك أن كل
عاقل يعرف أن الجواهر خير من الثلج مثلاً وأبقى منه فلا يهسر على
مالك الثلج يعمه بالجواهر . فهكذا مثال الدنيا والآخرة . فان الدنيا
كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الثوبان حتى ينقطع

والآخرة كالجوهر الذي لا فناء له فيقدر قوة اليقين والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في بيع الدنيا بالآخرة حتى إن من قوي يقينه في ذلك يبيع نفسه وماله كما قال تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) ثم بين تعالى أن تجارتهم رابحة فقال بعد ما تقدم (فاستبشروا يبيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) فالذي يحتاج إليه الزاهد هو معرفة هذا القدر فقط وهو العلم البقيني بأن الآخرة خير وأبقى (وقد يعلم ذلك بعض الناس وخصوصاً العلماء ولكن لا قدرة له على ترك الدنيا بسبب ضعف يقينه أو بسبب تسلط الشهوة وغلبتها عليه حتى يصير مقهوراً في يد الشيطان أو بسبب اغتراره بالمواعيد الشيطانية يوماً بعد يوم في التسويف حتى يخطفه الموت ولم يبق بعده إلا انحسار على ما فات وبالجملة فالعمل الذي يصدر عن حال الزهد هو ترك واحد لأنه يبيع واستبدال بالذي هو أدنى للذي هو خير فكما أن العمل الذي يصدر من عقد البيع هو ترك المبيع وإخراجه عن اليد وأخذ عوض بدله • فكذلك الزهد يوجب ترك المزهود فيه بالكفاية • وهي الدنيا بأسرها مع أسبابها ومقدماتها وعلائقها • فحينئذ يخرج من القلب حبها ويدخل فيه حب الطاعات فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة فينبغي له أن يخرج من العين واليد ما أحرجه من القلب ووظيف كل جارحة من الجوارح في وظيفة من وظائف الطاعات وإن لم يعمل ذلك كان كمن سلم المبيع ولم يأخذ الثمن • وأما إذا وفي بهذه الشروط في الأخذ والترك

فليست بشر يبيعه الذي بايع به فان الذي بايعه بهذا البيع وفي بالعهد
وما دام العبد ممسكا للدنيا لا يصح زُهده أصلاً . فعلمة الرغبة في
الدنيا الامساك . وعلمة الزهد الاخراج . فان أخرجت عن اليد
بعض الدنيا دون بعضها الآخر فانت زاهد فيما أخرجته فقط ولست
زاهداً زهداً كاملاً . وان لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يتصور
منك الزهد لأن الذي لم يقدر عليه الشخص لم يكن قادراً على تركه
وربما يطمع الشيطان بفروره ويغفل اليك أن الدنيا وان لم تأتلك فانت
زاهد فيها فلا ينبغي أن تمسك بحبل غروره من غير أن تتوثق
وتختبر نفسك بموثق عهد من الله تعالى فانك اذا لم تجرب حال
قدرتك فلا تتق بقوتك على الترك عندها . فكثيراً من الناس من
يظن بنفسه كراهة المعاصي عند تعذرها عليه فلما يتيسر له أسبابها
من غير مكدر ولا خوف من المخلوق يقع فيها . واذا كان هذا غرور
النفس في الأمور المحرمة فأياك أن تتق بها في الأمور المباحة . والعهد
الموثق الذي تأخذه عليها أن تُجربها مرة بعد مرة في ترك الدنيا
في حال القدرة عليها فاذا وفيت بوعدها على الدوام فلا بأس أن تتق
بها ونوعاً ضرورياً ولكن تكون من قنبرها على حذر فانها سرية
التقص للعهد قرية الرجوع الى مقتضى الطبع . وبالجملة فلا أمان
منها الا اذا استمرت على الترك للدنيا وزيتها عند القدرة عليها .
واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والفتوة
ولا على سبيل استمالة القلوب فان ذلك كله من محاسن العادات ولا

مدخل له في شيء من العبادات . وانما الزهد أن تترك الدنيا لمملك
بأنها حقيرة بالنسبة الى قفاسة الآخرة . وأما أنواع الزك فانه تصور
أيضاً من غير المؤمن الذي لا يصدق بالآخرة لأن ذلك قد يكون
مروءة وسخاء وحسن خلق ولكن لا يكون زهداً لأن حسن
الذكر وميل القلوب ليس من العبادة بل هو من الحظوظ الدنيوية
العاجلة . وانما الزك الذي بُعد زهداً حقيقياً أن يترك العبد الدنيا حين
إقبالها عليه بنعيمها من غير مكدر وهو قادر على التمتع بها من غير نقصان
جامر فيتركها خوفاً من أن يأس بها فيكون آتساف بغير الله وعجباً لما
سوى الله أو يتركها طمعاً في ثواب الله في الآخرة فأعرض عن أشربة
الدنيا طمعاً في أشربة الجنة وترك التمتع بالنساء والجوارى طمعاً في المحور
العين وترك التفرج في البساتين طمعاً في بساتين الجنة وأشجارها
وترك التزين والتجمل بزينة الدنيا طمعاً في زينة الجنة وترك كل لذة
في الدنيا طمعاً في لذات الآخرة وخوفاً من أن يكتب من الذين يقال
لهم (أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) فقدم ما وعده
الله به في الجنة على ما تيسر له من نعيم الدنيا وكان يقدر على التلذذ
به من غير كدر لعله أن ما في الآخرة خير وأبقى وأن ما سوى ذلك
فهو عرض دنيوي لا بقاء له ولا فائدة له أيضاً في الآخرة أصلاً .
وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على فضل الزهد وشرفه بآيات
كثيرة وأحاديث أكثر منها . فمن الآيات التي وردت في فضل
الزهد قوله تعالى (مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب (وقال تعالى (ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم) الى آخر الآية التي تقدم تفسيرها . ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم (من أصبح وهمه الدنيا شئت الله عليه أمره . وفرق عليه ضيعته . وجعل قمره بين عينيه . ولم يأت من الدنيا الا ما كتب له . ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه . وحفظ له ضيعته . وجعل غناه في قلبه . وأتته الدنيا وهي راغمة) وقال صلى الله عليه وسلم (اذا رأيتم العبد وقد أعطي صمتاً وزهداً في الدنيا . فاقربوا منه . فانه يلقي الحكمة) وقال تعالى (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) ولذلك قيل من زهد في الدنيا أربعين يوماً أجرى الله يتابع الحكمة في قلبه . وأطلق بها لسانه . ورؤى أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نستطم الله فيطمعك . قالت وبكيت لما رأيته من الجوع . فقال (يا عائشة والذي نفسي بيده لو سألت ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذهباً لأجراها حيث شئت من الأرض ولكني اخبرت جوع الدنيا على شعبها . وفقر الدنيا على غناها . وحزن الدنيا على فرحها يا عائشة ان الدنيا لا تقبني لمحمد ولا لآل محمد . يا عائشة ان الله لم يرض لأولى العزم من الرسل الا الصبر على مكروه الدنيا والصبر على محبوبها ثم أراد الله تعالى أن يكلفني ما كلفهم فقال (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) والله مالى بُدٌّ من طاعته . واني والله لأصبرن كما صبروا بمجدي . ولا قوة الا بالله) وقال ابن عباس

رضى الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يمشي وجبريل معه فصعد على الصفا فقال له صلى الله عليه وسلم (يا جبريل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كفو سويق ولا سفة دقيق) فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفضلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر الله القيامة أن تقوم) قال جبريل لا ولكن هذا اسرافيل عليه السلام قد نزل اليك حين سمع كلامك . فأتاه اسرافيل فقال ان الله عز وجل سمع ما ذكرت فبعثنى بماتبع الأرض وأمرني أن أعرض عليك ان أحيت أن أسير معك جبال تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة فضلت . وان شئت نبياً ملكاً وان شئت نبياً عبداً . فأومأ اليه جبريل أن تواضع لله . فقال صلى الله عليه وسلم (نبياً عبداً ثلاث مرات) وقال صلى الله عليه وسلم (اذا أراد الله بعبده خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعبوب نفسه) وقال صلى الله عليه وسلم (من اشتاق الى الجنة سارع الى الخبرات ومن خاف من النار لها عن الشهوات . ومن ترقب الموت ترك اللذات . ومن رهد في الدنيا هانت عليه المصيبات) وذكر جميع الاخبار التي وردت في فضل الزهد وضم الدنيا لا يمكن لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعثهم الله تعالى الا ليصرفوا الناس عن الدنيا الى الآخرة وأكبر كلامهم مع الخلق راجع اليه وفيما ذكرناه كفاية والله المستعان . ثم ان الزهد علي درجت ثلاث . الدرجة الأولى أن يزهد الانسان في الدنيا وهو فيها راغب وقلبه اليها

ماثل ونفسه اليها ملتفتة ولكنه يجاهدها ويكفها . وهذه هي الدرجة السفلى لأن صاحبها على خطر فانه يخاف عليه من أن تغلبه نفسه وتجذبه شهوته فيرجع الى الدنيا والاستراحة اليها في قليل أو كثير . الدرجة الثانية أن الانسان يترك الدنيا اختياراً لاستحقاقه لها بالنسبة الي ما طمع فيه عند الله تعالى ولكن هذا الزاهد يكون ملتفتاً الى زهده ناظراً اليه بعين الكمال فيقرب من أن يكون معجباً بنفسه وبزهده ويظن أنه ترك شيئاً له قدرٌ عظيمٌ لأجل ما هو أعظم منه وهذه أيضاً درجة نقصان في الزهد . الدرجة الثالثة أن يزهد الانسان في الدنيا اختياراً ويزهد في زهده فلا يرى له قدراً عظيماً حيث يعتقد أنه لم يترك شيئاً له قيمة لأنه عرف أن ذلك شيء لا يستوي مع العدم فيكون كمن ترك حجراً وأخذ جوهرة فلا يرى أن ذلك الحجر يصلح أن يكون معاوضة للجوهرة ولا يخفى أن الدنيا بالنسبة الى الأنس بقربه تعالى ونعيم الآخرة أخس من الحجر بالنسبة الى الجوهرة فهذه هي الدرجة العليا في الزهد وسيبها كمال المعرفة . ومثل هذا الزاهد آمن علي نفسه من خطر الالتفات الى الدنيا كما أن من يبيع الحجر بالجوهرة آمن من طلب الإقالة في البيع ثم انه فديظن في تارك المال أنه زاهد وليس كذلك لأن ترك المال واظهار الخشونة سهل على من كان يحب المدح بالزهد فكم من الرهبانيين من ردوا أنفسهم كل يوم الى قدر يسير من الطعام ولازموا ديراً لا باب له ولم يكن مقصدهم من ذلك الا معرفة أحوالهم للناس ونظرم اليهم ومدحهم لهم فهذا لا يدل على

الزهد أصلاً بل لا بد من الزهد في المال والجاه جميعاً فيكون الزهد
 كاملاً في جميع حظوظ الدنيا بل قد يدعي جماعة الزهد مع لبس
 الأصواف الفاخرة والثياب الرفيعة وينسبون أنفسهم الى كمال العلم
 ويحصلون هذا اللباس وسيلة الى احترام الناس لهم لئلا ينظروا اليهم
 بالعين التي ينظرون بها الى الفقراء فيحتقرونها بالعطية كما تعطي
 المساكين ثم يدعون أنهم من أهل الزهد والعلم الذين تمسكوا بالكتاب
 والسنة مع أنهم خارجون عن ذلك وانما ينسبونها بغيرهم لأنهم اذا
 طولبوا بالحقائق وأُجِّوا الى المضائق عجزوا عن اقامة الحجة وانكشف
 حالهم وظهر أنهم من أكالة الدنيا بالدين وأنهم من الذين لم يعتوا
 بتصفية أسرارهم ولا تهذيب أخلاق نفوسهم فظهرت عليهم صفاتهم
 فغلبتهم فادعوها حالاً لم فهم ماثلون الي الدنيا متبعون للهوى . وينبغي
 للزاهد أن يكون باطنه مشتملاً على ثلاث علامات . العلامة الأولى
 أن لا يفرح بوجود ولا يحزن على مفقود . كما قال تعالى (لِكَيْلَا
 تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) بل ينبغي أن يكون متصفاً
 بضد ذلك وهو أن يحزن بوجود المال ويفرح بفقده . العلامة الثانية
 أن يستوي عنده من يذمه ومن يمدحه . فالأول علامة الزهد في
 المال . والثاني علامة الزهد في الجاه . العلامة الثالثة أن يكون أنساً
 بالله تعالى ويكون الغالب على قلبه حلاوة الطاعة . وكل من أنس بالله
 اشتغل به ولم يشتغل بغيره . ففسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منه نصيباً

وَأَنْ يَّعِدَّ عَنَّا الْعَوَاقِبَ الدُّنْيَا بِمَا مِنْ آخِذَةٍ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ حَيًّا •
 آمِينَ • اَتَمَّ •

قَالَ اللَّهُ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى
 تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ • فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى
 يُؤْذَنَ لَكُمْ • وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ
 أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ • أَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ •

اعلم أنه لما كانت الخلوة طريقاً إلى الهمة ويجذبها الشيطان
 سبيلاً إلى وقوع الشخص في المعصية بين الله لعباده أنهم لا يدخلون
 بيوت غيرهم إلا بعد الاستئذان حذراً مما ينتب على الدخول من
 غير إذنٍ بسبب مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهم في أوقات

الخلوات وعلمهم الاداب الجميلة والأفعال المرضية التي تؤدي الى
سعادة الدارين قال ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ﴾
أي لا تدخلوا بيوتاً غير البيوت التي أنتم ساكنون فيها سواء كانت
ملكاً أو مؤجرة أو معارة لكم ﴿ حتى تستأمنوا ﴾ أي حتى تستأذنوا
من يملك الاذن من أصحابها ﴿ وتسلموا على أهلها ﴾ عند الاستئذان
وكيفية التسليم والاستئذان أن يقول الشخص السلام عليكم أدخل
ثلاث مرات ان لم يؤذن له في الأولى والثانية فإن أذن له أحد من
أهل البيت العقلاء في الدخول دخل وان لم يأذن له أحد رجع ولا
يدخل . واعلم أن الاستئذان ثلاث مرات من أحسن الآداب
وأجملها لأن أهل البيت في المرة الأولى ربما يمنهم بعض الأشغال
من الإذن . وفي المرة الثانية ربما كان عندهم ما يقتضي المنع من
الاستئذان . فإذا لم يؤذن له في الثالثة استدلّ بعدم الإذن علي أن
هناك مانع ثابت فيرجع . ولهذا قالت العلماء يستحب في الاستئذان أن
لا يكون متصلاً بل لا بد أن يكون بين كل مرة وبين الأخرى
زمنٌ يفصل بينهما وان لم يفصل بينهما بزمن بل استئذن ثلاث
مرات متوالية كانت كلها في حكم مرة واحدة . والدليل على أن
عدد الاستئذان ثلاث مرات . ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال (الاستئذان ثلاث فالأولى يستنصتون . والثانية يستصلحون
. والثالثة يأذنون أو يردون) *

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا • وَلَا
تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا • أَفَلَا أَدْلِكُكُمْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُمُوهُ
تَحَابَبْتُمْ • قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ • قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ
بَيْنَكُمْ ﴾

وعن أبي سعيد الخدري أنه قال كنت جالساً في مجلس من
مجالس الأنصار فجاء أبو موسى الأشعري فزعاً فقلنا له ما أفزعك
فقال أمرني عمر أن آتية فأتيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت
ثم أتيته ثانياً فوجدته ينتظري وقد أنكر عليّ فقال لي ما منعك أن
تأتيني قلت له قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي بالدخول
وقد قال عليه الصلاة والسلام (إذا استئذنت أحداً ثلاثاً فلم يؤذن له
فليرجع) فقال لي عمر ثلثتني على هذا الحديث بالينة أولاً عاقبتك •
فقال كبير المجلس لا يقوم معك إلا أصغر القوم • فقام أبو سعيد فشهد
له عند عمر أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
عمر لأبي موسى إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يقول الناس على

رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما قرع الباب بعنف كما عليه أهل
 زماننا الآن والتصيح على صاحب البيت فهو منهي عنه لأنه مخالف
 للآداب وكذا كل ما يؤدي إلى الكراهية وينبئ عن الثقل فهو منهي
 عنه أيضاً . وكيفية الوقوف على الباب عند الاستئذان أن لا يستقبله
 المستأذن بوجهه . بل يقف في ركنه الأيمن أو الأيسر . لما روي
 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب
 من تلقاء وجهه ولكنه يقف من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول
 السلام عليكم . فإن كان للباب ستر كانت كراهة استقباله أخف من
 عدم وجود ستر . ثم إن الحكمة في شرع الاستئذان قبل الدخول
 هي أن الداخل من غير إذن ربما يطلع على عورات أهل البيت أو
 تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه ويطلع على الأحوال التي تخفيها
 الناس في العادة . وعلى كل حال فالدخول من غير إذن غير جائز
 أصلاً لأنه تصرف في ملك الغير فلا بد أن يكون برضاه وإن
 لم يكن برضاه فإنه يشبه الغصب والتغلب وقد نهى الله عنهما ولهذا
 قال الله سبحانه وتعالى ﴿ ذلكم ﴾ الذي شرعته لكم من الاستئذان
 مع التسليم ﴿ خير لكم ﴾ من أن تدخلوا بقتة من غير إذن أو من
 غير تسليم فتكونوا متمسكين بتحية الجاهلية لأن الرجل منهم
 كان إذا أراد أن يدخل بيتاً غير بيته يقول حيتم صباحاً إذا كان
 أول النهار . أو حيتم مساءً إذا كان آخره . ثم يدخل فربما أصاب

الرجل مع امرأته في لحافٍ واحدٍ • فهى الله تعالى عن ذلك وعلم عباده الأدب الحسن في الدخول على الناس • وانما بين الله تعالى لكم هذه الأحكام ﴿لعلكم تذكرون﴾ أي لكي تذكروا وتعتزلوا وتعملوا بها • فان لم يجد المستأذن أحداً في البيت أصلاً أو لم يجد من يعتبر إذنه شرعاً بل وجد الصبيان مثلاً فلا يجوز له الدخول وهذا هو المراد من قوله تعالى ﴿فان لم تجدوا فيها﴾ أي في بيوت غيركم ﴿أحداً﴾ أصلاً أو لم تجدوا من يملك الاذن بل وجدتم الصبيان والنساء مثلاً ﴿فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم﴾ أي حتى تجدوا من يأذن لكم أو من يعتبر إذنه • وان وجد فيها من يملك الاذن فان أذن له في الدخول دخل وان لم يأذن له بل قال ارجع رجع • وهذا هو معنى قوله تعالى ﴿وان قيل لكم﴾ من جهة أهل البيت ﴿ارجعوا فارجعوا﴾ ولا تلحوا بتكرير الاستئذان ولا تنصروا على الانتظار حتى يأتي الاذن فان ذلك مما يجلب الكراهة في قلوب الناس ويقدر في المروءة قدساً عظيماً فلا يليق بكم الا الرجوع فـ ﴿هو﴾ أي الرجوع ﴿أزكى﴾ أي أطيب ﴿لكم﴾ وأطهر مما لا يخلو عنه الالاح في الاذن والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والخسرة وذلك لأن الدخول كما أنه قد يكرهه صاحب الدار فكذلك الوقوف على الباب قد يكرهه أيضاً فلذلك كان الأولى والأطهر للمستأذن اذ لم يؤذن له

في الدخول أن يرجع ولا يقف على الباب دفعا للأيذاء وبعدا من
الريبة (والله بما تعملون عليم) فيعلم كل ما تعملونه من خير أو شر
فيجازيكم عليه . وفي هذه الجملة الشريفة نوع زجر للمكلف عما نهى
عنه فيجب عليه أن يحاط كيف يدخل ولا ي غرض يدخل وكيف
يخرج واعلم أن رسول الشخص يقوم مقام إذنه . فإذا أرسل إنسان
خادمه الي آخر يدعوهُ الي الحضور عنده كان ذلك اذنا له في الدخول
لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اذا دُعِيَ أحدكم فجاء
مع الرسول فان ذلك له اذن) . فدل هذا الحديث على أن الدعاء
يعد اذنا للدخول اذا حضر مع رسول الداعي فلا يحتاج ثانيا الى
اذن . وقال بعض العلماء ان من قد جرت العادة له بإباحة الدخول
فهو غير محتاج الى الاستئذان وافق جمهور الأئمة على أن اذن الصبي
والرقيق والمرأة معتبر . وكذلك يعتبر اخبار هؤلاء المذكورين في
المدايا بأن يأتي الرقيق أو الصبي بهدية لشخص ويقول له هذه الهدية
لك من عند سيدي مثلا فيقبلها منه لأجل الضرورة . والأصح أن
الاستئذان على المحارم مطلوب لما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله
عليه وسلم أأستئذنُ على أُمِّي فقال له صلى الله عليه وسلم (نعم) فقال
الرجل ليس لها خادم غيري أأستئذنُ عليها كلما دخلت عليها فقال
عليه الصلاة والسلام (أحب أن تراها عريانة) فقال الرجل لا . قال
له عليه الصلاة والسلام (فاستئذن) واعلم أن ترك الاستئذان علي المحارم
وان كان غير جائز الا أنه أخف من ترك الاستئذان على الاجانب

لأن المحرم يجوز له النظر الى شعرها وصدرها وساقها ونحو ذلك من الاعضاء التي لا تعد عورة بالنسبة له بخلاف الأجنيات . وانما كان الاستئذان على المحارم مطلوباً لأن المحرم ربما كانت مشتغلة في بعض الأحوال بأمر تركه اطلاق غيرها عليه فكان الاستئذان عاماً في جميع المحارم فلا يدخل الرجل على الزوجة والأمة الا بإذن . وأما اذا عرض في بيت ما يوجب هناك السر من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر يجب انكاره وازالته فلا يجب الاستئذان في دخول هذا البيت .

فهذا ما يتعلق بالاستئذان الذي شرعه الله تعالى في هذه الآية الكريمة وأما السلام الذي شرعه الله تعالى فيها أيضاً فهو من سنة المسلمين التي أمرهم الله تعالى بها وأمان لهم وهو تحية الله تعالى لأهل الجنة وتحيةهم لبعضهم قال تعالى (تحيتهم يوم يلقونه سلام) وقال تعالى (دعواهم فيها سبائحك اللهم وتحيتهم فيها سلام) وهو أيضاً يجلب المودة وينفي الغل والحقد من الصدور . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لما خلق الله آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله . فقال له ربه برحمتك ربك يا آدم . اذهب الى هؤلاء الملائكة وهم ملائمتهم جلوس . قل السلام عليكم فلما قل ذلك رجع الى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك) وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حق المسلم على المسلم ست . يسلم عليه اذا لقاه . ويحييه اذا دعاه

وينصح له بالغيث • ويشمتة اذا عطس • ويهوده اذا مرض •
 ويشهد جنازته اذا مات) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن
 سرَّكم أن يُسلَّ الغل من صدوركم فأفشوا السلام بينكم) فيسنُّ لكل
 مسلم أن يبدأ أخاه بالسلام قبل الكلام وأن يصافحه عند السلام
 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا
 نجيبوه حتى يبدأ بالسلام) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا
 دخلتم بيوتكم فسلِّموا على أهلها فان الشيطان اذا سلم أحدكم لم يدخل
 بيته) وقال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ثمانى
 حُجَج قال لى يا أنس أسبغ الوضوء يُزَدُّ في عمرك • وسلم على
 من لقيته من أمتى تكثر حسناتك • واذا دخلت منزلك فسلم على
 أهل بيتك يكثر خير بيتك •

وقال صلى الله عليه وسلم (ان الملائكة تعجب من المسلم يمر على
 المسلم ولا يسلم عليه) والأحاديث الواردة في فضل السلام والحث
 على إفشائه أكثر من أن تحصى فاذا كان الله تعالى قد حثنا على
 إفشاء السلام في مواضع كثيرة من كتابه العزيز • ورسوله صلى الله
 عليه وسلم أكثر من الترغيب فيه والحث عليه فما لنا نرى إخواننا
 المسلمين المصريين تركوا هذه السنة الشريفة ونذوها وراء ظهورهم
 حتى أنه لم يتمسك بها الا القليل منهم ولم يرضوا لأنفسهم ترك هذه
 السنة بل ابتدعوا بدلا بدعة متنوعة في التحية فبعضهم يحیی أخاه بإشارة
 اليد وبعضهم يقلد بعض النصارى واليهود في تحيتهم التي هي قولهم نهارك

سعيد أو ليلتك سعيدة • والله انها لتحيات أسوء من تحيات الجاهلية
 ومن العجيب أن أكثرهم يحفظ كتاب الله أو بعضاً منه ويقرأ
 في كتب الحديث المشتعلة على الأحاديث الواردة في فضل السلام
 والحث عليه ولم يتمسك بهذه السنة أصلاً ولا يري لها قيمة • ثم يدعي أنه
 من العلماء العاملين فإذا نصحه أخوه المسلم بالتمسك بسنة الله ورسوله
 اشتمزت نفسه وربما قابل النصح بالإساءة وبنى على ذلك غلاًً وحقدًا
 في صدره • وهذا كله ناشئ من الكبر والجهل بالحق وعمى البصيرة
 عن نور الايمان (فن يُردُّ الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن
 يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء •
 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون • وهذا صراط ربك
 مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون) ولما ذكر الله تعالى حكم
 البيوت المسكونة ذكر بعده حكم البيوت التي هي غير مسكونة فقال
 ﴿ ليس عليكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ جناح ﴾ أي اثم ﴿ أن تدخلوا ﴾ بغير
 استئذان ﴿ بيوتاً غير مسكونة ﴾ أي غير موضوعة لسكنى قوم مخصوصين
 فقط • بل موضوعة لينتفع بها من يحتاج اليها من الناس من غير أن
 يتخذها مسكنًا كالمدارس والخوانات والحمامات والخوانيت فانها
 معدة لمصالح الناس كافة كما يدل عليه قوله تعالى في وصف تلك
 البيوت ﴿ فيها متاع لكم ﴾ أي فيها حق تمتع وانتفاع لكم يعني أنه
 لا حرج عليكم في دخول البيوت التي بنيت لمصالح الناس جميعاً •
 كالحمامات والأسواق ونحوهما ولا يجب عليكم الاستئذان عند الدخول

فيها لأن فيها حق انتفاع لكم كالتحفظ من الحر والبرد والبيع
والشراء والاعتسال وغير ذلك مما يليق بحال تلك البيوت وداخلها
فلا مانع من دخولها بغير استئذان ممن يدخلها قبلكم ولا ممن يتولى
أمرها ويقيم بتدبيرها من قوام المدارس والطائفات وأصحاب الحوانيت
وقوام الحمامات ونحوهم ﴿ والله يعلم ما تبدون ﴾ أي ما تظهرون
﴿ وما تكتمون ﴾ أي وما تخفونه من أموركم . وفي ذلك وعيد لمن
يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو إطلاع على عورات الناس .
نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يحول حالنا إلى
أحسن حال . انه الكريم المتعال . آمين

﴿ الباب الثامن ﴾

- ﴿ في تفسير ما ورد في سورة المنكبوت ﴾
- ﴿ وفيما بعدها إلى سورة الفتح من النواهي ﴾

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ

إِلَيْكُمْ • وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ •

اعلم أن الله تعالى بين لنا في هذه الآية الكريمة طريقة أدبية نسلها عند إرشاد أهل الكتاب • وهي مجادلتهم بالطرق المستحسنة التي هي مقابلة خشوتهم باللين • ومقابلة غضبهم بالحلم • ومقابلة العجلة منهم بالثاني عليهم فقال ﴿ ولا تجادلوا ﴾ أي ولا تناظروا أيها المؤمنون بالله وبرسوله ﴿ أهل الكتاب ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ إلا بالتي ﴾ أي إلا بالخصلة التي ﴿ هي أحسن ﴾ وذلك لا يكون إلا بطريق الانصاف والرفق والجميل من القول وهو الدعاء إلى الله تعالى بآياته الباهرات والتنبية على حُججه القاطعة • ويكون هذا الجدل صادراً منكم على وجه لا يدل على الضعف ولا يؤدي إلى الفور بل يدل على القوة وحسن المعاملة والنصيحة الحسنة المقبولة ﴿ إلا الذين ظلموا منهم ﴾ بمزيد الإنكار والعناد أو باثبات الولد لله وقولهم إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك من الأباطيل المنافية للعقل والفكر السليم فإنه يجب حينئذٍ المدافعة بما يليق بمجاهم إن علمتم فيهم استعداداً لقبول النصيحة بعد ما يتبين لهم من الحق • وإن علمتم أن المجادلة لا تزيدهم إلا اعتداءً وعناداً حينئذٍ لا تجادلوهم لأنهم لا يرجي منهم قبول الحق والإذعان له فخلوا بينهم وبين باطلهم ﴿ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا ﴾ من القرآن ﴿ وأنزل ﴾ أي وبالذي أنزل ﴿ إليكم ﴾ من التوراة والإنجيل ﴿ وإلهنا وإلهكم واحد ﴾ لا شريك له في

الألوهية ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ أي متقادون ومطيعون لأوامره
ويعتنبون لما نهى عنه * واعلم أن الحكمة في التهي عن مجادلة أهل
الكتاب الا بالطريقة التي هي أحسن هي أنهم ليسوا محجوبين
عن الحق بل يعرفونه وانما انكارهم له عناداً وجدالاً فهم أهل استعداد
لقبول الهداية لا أهل خذلان وقهر وانما ضلوا عن مقصدهم الذي هو
طريق الحق لوانع أزلية لا بعلم حقيقتها الا الله وعادات فاسدة وجدوها
من آباءهم وظواهر شيطانية اكنسوها من ممارسة الرهبان لهم وبها
في قلوبهم فواجب علينا بمقتضى الحكمة الإلهية أن ندعومهم الى المقصد
الأعلى الذي هو التوحيد كما أمرنا تعالى أن نقول لهم ﴿ والهنا
والهكم واحد ﴾ ووجب علينا أيضاً أن نحثهم على ما استقام من
الطريق ووافق الحق كالإتياد والانسلاخ للمعبود بحق كما أمرنا
تعالى أن نقول لهم ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ ليتحقق لهم أنكم على الحق
متوجهون الى المقصد الأعلى سالكون في طريقته الحسنى فطمئن
قلوبهم * ووجب علينا أيضاً أن نلاطفهم في بيان كيفية سلوك الطريق
الذي يوصلهم الى ما هو حق بالاتباع وانما هم عليه باطل كما
أمرنا الله تعالى بذلك في قوله ﴿ وقولوا آمنا بالذي أنزل البنا وأنزل
اليكم ﴾ فحين ما ظهر لهم أننا مشاركون لهم في الاعتقاد التوحيدي
يحصل لهم الأانس وتزول عنهم الوحشة ويشرح صدرهم لقبول
الحق فيبتدون الى سلوك طريق الرشد الا الذين عميت قلوبهم بما
كانوا يكسبون فبطل استعدادهم وحجبتوا عن ربهم وهم الذين

ظلموا منهم وما وقع الظلم الاعلى أنفسهم بسبب ابطال استعداداتهم
 وقص حقوقها من الكمال بتكديرها وتسويدتها ومنعها عن القبول
 بكثرة ارتكاب الفضول فانهم أهل القهر لا يؤثر فيهم الا القهر
 ولا تؤثر فيهم الملاطفة أصلاً لأن اللطف والقهر ضدان لا يجتمعان
 وهذا سر من أسرار الله الغامضة ولا يدرك حقيقته الا من أشرقت
 على قلبه شمس الحكمة فاستنارت بصيرته واتسعت معرفته وعلم
 أن كتاب الله تعالى مطوي على أسرار خفية وإشارات رقيقة فكل
 من أجهل نفسه ابتغاء مرضات من أنزل هذا الكتاب العزيز
 لا يحرم من هذه الأسرار فان فصل الله بوبه من بشاء والله
 ذو الفضل العظيم انتهى *

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَتَجَالِي

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

اعلم أن اعتقاد أهل الشرك في غاية الفساد ولم يوافقهم على
 شيء منه حكيم من الحكماء الأقدمين الذين عولوا في عقيدتهم على
 العقل فاحكم العقل بحسنه عدوه حسناً وما حكم العقل بقبحه
 عدوه قبيحاً وقد كانت عقولهم وأنفسهم صافية بالرياضة لا يحجبها

شيء حتى كلف بعضهم بسمع حركة الفلك • وبعضهم أدرك ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الحكمة كلهم الذي أخبر الله عنه بقوله (ولقد آتينا لقمان الحكمة) وقد عاش ألف سنة وأدرك داود عليه الصلاة والسلام • واتفق أكثر الجمهور على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيًا وكان عبدًا أسود فرزقه الله العتق ورضي قوله ووصيته وحكاها في القرآن وجعلها من الآيات التي تلي فقال ﴿ واذ ﴾ أي وآتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً لله وحين جعلناه واعظاً لغيره اذ ﴿ قال لقمان لابنه وهو يعظه ﴾ أي وهو يذكره بالله ﴿ يا بني لا تشرك بالله ﴾ وقد كان ابنه كافراً فما زال يعظه حتى أسلم وهذا دأب الحكماء لأنهم يعرفون بحكمهم أن علو مرتبة الانسان لا تتم الا اذا كان كاملاً في نفسه مكملًا لغيره ولهذا لم يترك لقمان ولده مشركاً بل اجتهد في نصيحته ووعظه حتى قلبه من الطريق المموج الى الطريق المستقيم ولما نهاه عن الشرك علل التهي بقوله ﴿ ان الشرك لظلم عظيم ﴾ لأنه ذنب لا يغفره الله تعالى كما قال (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ثم قال الله سبحانه وتعالى مخبراً عن تمام وصية لقمان لولده

﴿ تَابِعْ لِمَا قَبْلَهُ ﴾

﴿ يَا بَنِي إِدْنِهَا إِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي

صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيهَا اللَّهُ إِنْ
اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾

اعلم أن خفاء الشيء يكون إما لغاية صغره وإما لاحتجابه
عن الأبصار وإما لكونه بعيداً وإما لكونه في ظلمة . فبين
نعمان لولده أن الخصلة من الاحسان أو الاساءة اذا خفيت بسبب من
هذه الأسباب المذكورة فاتها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى بل
لابد أن يحضرها يوم القيامة ويحاسب عليها كما قال الله تعالى مخبراً
عن وصيته لولده بذلك ﴿ يا بني انما ﴾ أي ان الخصلة من الاحسان
أو الاساءة ﴿ ان تكُ مثقال حبة من خردل ﴾ أي ان تكن الخصلة
من الاحسان أو الاساءة في الصغر مثل حبة الخردل . وهذه اشارة
الى ماخفي بسبب صغره ﴿ فتكن في صخرة ﴾ أي فتكن تلك الخصلة
المتناهية في الصغر في أخفى مكان وهو جوف الصخرة . وهذه اشارة
أيضاً الى ماخفي بسبب حجبها عن الأبصار ﴿ أو ﴾ تكن ﴿ في ﴾ موضع
آخر من ﴿ السموات ﴾ وهذه اشارة الى ماخفي بسبب بعده ﴿ أو ﴾
تكن ﴿ في ﴾ موضع آخر من ﴿ الأرض ﴾ وهذه اشارة الى ماخفي
في بطن الأرض بسبب الظلمة . فكأنه تعالى يقول ان الخصلة من
الاحسان أو الاساءة ان خفيت بأي سبب من الأسباب ﴿ يأت بها
الله ﴾ أي يحضرها ويحاسب عليها ﴿ ان الله لطيف ﴾ يصل
علمه الى كل خفي وقدرته نافذة فيه ﴿ خير ﴾ يواطن الأمور

وظواهرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخبراً عن بقية وصية لقمان لابنه

﴿تَابِعْ مَا قَبْلَهُ أَيْضاً﴾

﴿يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

اعلم أنه لما منع ولده من الشرك وحثه على التوحيد الذي هو أول ما يجب على الإنسان في ضمن التهي عن الشرك وخوفه بكال علم الله تعالى وقدرته حثه أيضاً على مكارم الأخلاق والعبادات. وأول ما حثه عليه منها إقامة الصلاة التي هي أكمل العبادات وفيها تعظيم المعبود الحق ليكمل ولده من حيث العمل كما كمل من حيث الاعتقاد فقال مستنبلاً له ﴿يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ تكميلاً لنفسك فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وأصل التقربات وسراج الطاعات. واعلم أن الصلاة لا تكون صالحة إذا الآخرة إلا إذا كان أداؤها مع الخشوع وحضور القلب فإن الناقل الذي يستغرق جميع صلاته بالوساوس وأفكار الدنيا كيف نصح صلاته وكيف يعتقد أنه بتلك الصلاة أدى ما فرضه الله عليه مع أنه متلبس بها وفكره مستغرق فيها فعلة وفيما سبغله في المستقبل حتي أن بعض الناقلين يدخل في صلاته ثم لا يشتغل إلا فيما يحتال به على أخذ أموال الناس بالباطل معتقداً أنه صلى وبرت ذمته مع أنه لم يفز من صلاته بخير أصلاً بل

خرج منها آثمًا مُصرًّا على معصية الله تعالى واقفًا في الضلال المبين لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الصلاة تمسكٌ وتواضعٌ) وقال صلى الله عليه وسلم (كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب) وما أراد صلى الله عليه وسلم بذلك القائم الا الناقل في صلاته المتفكر في الأمور الدنيوية في أثناءها • واعلم أن الذي يجب أن يستحضره المصلى في قلبه عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة أمرٌ مهم لا تقع الصلاة موقع القبول الا به فان كنت من المرئدين للأخرة فالحق اللازم عليك أن لا تنفل أولاً عن التنيهات التي في شروط الصلاة وأركانها • أما الشروط المتقدمة على الصلاة فهي الأذان والطهارة وسر العورة واستقبال القبلة والاتصاب قائماً والنية • فاذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة واعزم في ظاهرك وباطنك على الاجابة والمصارعة فان المسارعين الى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر فاعرض قلبك على هذا النداء فان وجدته مملوء بالفرح والاسبشار مشحوناً بالرغبة الى المصارعة والابتدار فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والغور يوم القضا • وأما الطهارة فاذا أتيت بها في مكان صلاتك وتوبك وبدنك فلا تنفل عن الاتيان بها في قلبك فاجتهد في تطهيره بالتوبة والندم على ما فرط منك سيفي الماضي وتصميم العزم على البرك في المستقبل فطهر بها باطنك فانه موقع نظر معبودك • وأما سر العورة فعناه تغطية مقاج بدنك عن أبصار الخلق فان ظاهر بدنك وقع نظرهم فاذا كان هذا حالك مع

الخلق في عورات بدنك وفضائح ظاهرك فكيف حالك في عورات
 باطنك وفضائح سرائرك التي لم يطلع عليها الا ربك سبحانه وتعالى .
 فاللائق حينئذ بك أن تحضر تلك الفضائح بياك وأن تقالب نفسك
 بسترها متيقناً أنه لا يسترك عن الله سائر وهذه الفضائح لا يكفرها
 الا الندم والحياء والخوف من الله تعالى فاذا استحضرتها في قلبك
 انبعثت فيه جنود الحياء والخوف فتضرب الذلة والمسكنة علي نفسك
 وتوقع الخجل في قلبك وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد
 المذنب المسيء الباقي الذي ندم فرجع الى مولاه ناكساً رأسه من
 الحياء والخوف منه وأما استقبال القبلة فهو صرف ظاهر وجهك عن
 سائر الجهات الى جهة بيت الله تعالى فلا تظن أن صرف وجهك
 الى بيت الله هو المطلوب فقط بل المطلوب منك هو صرف القلب
 عن سائر الأمور والتوجه الى أمر الله عز وجل لأنه لا مطلوب منك
 سواه وانما جعلت هذه الظواهر محركة للبواطن ومسكنة للجوارح
 بالاثبات في جهة واحدة حتى لا تبني علي القلب قائماً اذا بنت وظلمت
 في حركاتها واتقائها الى جهاتها جرت القلب واقلبت به عن الله
 عز وجل فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك منصرفين عن غيره تعالى
 الى حضرته فكما أن الوجه لا يتوجه الى جهة اليت الا بالانصراف
 عن غيرهما من بقية الجهات فكذلك القلب لا ينصرف الى الله تعالى
 الا بالتفرغ عما سواه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى صَلَاتِهِ فَكَانَ هَوَاهُ وَوَجْهُهُ وَقَلْبُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْصَرَفَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ﴾

وأما الاعتدال قائماً دائماً هو حضور ووقوف بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطروحاً مطاطاً متكسباً تنبهاً على الزام القلب التواضع والتذلل والتبري عن التبرؤ والتكبر منذ كراً خطر القيام بين يدي الله عز وجل في هول الموقف عند العرض للسؤال ولتكن في هذه الحالة عالماً أنك واقف بين يدي أحكم الحاكمين وأنه مطلع عليك قم بين يديه مثل قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان ان كنت عاجزاً عن معرفة كنهه جلاله بل قدر في جميع صلاتك أنك ملاحظ بمراقبة عين رجل صالح متبصر من قومك أو ممن ترغب أن يعرفك بالصلاح فانك في هذه الحالة تسكن جميع جوارحك وأطرافك مع الخشوع التام خائفاً أن ينسبك ذلك العاجز المسكين الي قلة الخشوع وعدم الصلاح واذا أحسست من نفسك بالخشية عند ملاحظة عبد مسكين فماتب نفسك وقل لما أنك تدع عين معرفة الله تعالى وجهه فكيف لا تستحيين من جرائتك عليه مع توقيرك عبداً من عبيده أنتخشين الناس ولا تخشيه وهو أحق أن يخشى ولذلك لما قال أبوهريرة للنبي صلى الله

عليه وسلم كيف الحياء من الله . قال له صلى الله عليه وسلم (تستحي
 منه كما تستحي من الرجل الصالح من قومك) وأما الآية فهي أن تعزم
 على اجابة الله عز وجل في امثال أمره بالصلاة واتمامها والكف
 عن نواقضها ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك لوجه الله تعالى رجاء
 ثوابه وخوفاً من عقابه وطلباً للقرب منه وشكراً لنعمته عليك بآذنه لك
 في مناجاته مع سوء أدبك وكثرة عصيانك وعظم في نفسك قدر
 مناجاته وانظر من تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي وعند هذا
 ينبغي أن يبرق جيتك من الخجل وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر
 وجهك من الخوف . وأما التكبير فانه اذا نطق به لسانك يجب أن
 لا يكذبه قلبك فان كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فالله يشهد
 انك لكاذب وان كان الكلام صدقاً لأن المنافقين لما قالوا بلسانهم
 للنبي صلى الله عليه وسلم كما حكي الله عنهم (انك لرسول الله) ولم يقولوا
 ذلك بقلوبهم رد الله عليهم بقوله تعالى (والله يشهد ان المنافقين
 لكاذبون) فان كان هواءك أغلب قلبك من أمره تعالى فأنت له في
 الطاعة أطوع منك لله تعالى فتكون قد اتخذت هواءك إلهاً لك وكبرته
 فيقرب أن يكون قولك الله أكبر كلاماً باللسان المجرد عن مساعدة
 القلب وما أعظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن
 بكرم الله تعالى وعفوه وأما دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد التكبير
 قبل الفاتحة فأول كلماته قولك (وجهي وجهي للذي فطر السموات
 والأرض) فليس المراد بالوجه وجهك الظاهر لأنك انما وجهته

الى جهة القبلة والله تعالى منزّه من أن يكون في جهة من الجهات حتى تُقبل بوجه بدنك عليه وانما المراد بالوجه في هذا الدعاء وجه القلب لأنه هو الذي يمكنك أن تتوجه به الى فاطر السموات والأرض فانظر الى قلبك هل هو متوجه الى غاياته فهو في البيت والسوق متبع للشهوات أو هو مقل على فاطر الأرض والسموات فاحذر أن يكون قولك وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض قولاً بمجرد اللسان فقط فتكون قد افتتحت مناجاتك بالكذب والاختلاق بل اجتهد في أن يكون قولك هذا مصححاً لا تصرف الوجه الى الله تعالى ولن ينصرف الوجه الى الله تعالى الا بانصرافه عما سواه فاجهد في صرفه اليه عند هذا القول بل على الدوام وان عجزت عنه على الدوام فليكن هذا القول صادقا . وثاني كلمات هذا الدعاء قولك (حنيفاً مسلماً) فينبغي أن يخطر ببالك عند التلفظ بهذه الكلمة أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويدعو فان لم تكن كذلك كنت كاذباً فاجتهد في أن تعزم عليه في الاستقبال وتقدم على ما سبق من العصيان . وثالث كلمات هذا الدعاء قولك (وما أنا من المشركين) فاذا قلت هذه الكلمة فكأن حذراً من الشرك الخفي فإن قوله تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) نزل فيمن يقصد بعبادته وجه الله وحده الناس له بتلك العادة فكأن خائفاً من هذا الشرك خجلاً من أن تصف نفسك بأنك لست من المشركين والحال أنك لست بريئاً من هذا الشرك الخفي . وبقيّة هذا الدعاء قولك

(ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) فإذا قلت محياي ومماتي لله فاعلم أن هذا قول عبد مقنود لنفسه موجود لسيده فان صدر هذا القول بمن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمر الدنيا وتعلقه بها فانه لم يكن موافقاً لحال هذا العبد الخاص في قوله محياي ومماتي لله . وإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه عبدك مترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسداً لك على ما وصلت إليه من مناجاتك لله عز وجل وسجودك له وهو لم يصل إلى شيء من ذلك بل طرد ولعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم يوفق لها . ثم انه لا يتم استعاذك بالله من الشيطان الا اذا تركت ما تحبه أنت واستبدلته بما يحبه الله تعالى لا بمجرد قولك فان من قصده سبع أو عدو ليقترسه أو ليقته فقال له أعوذ منك بهذا الحصن الحصين ثم لم ينتقل الى ما استعاذ به من الحصن بل بقي ثابتاً في مكانه فان هذا التعوذ لم ينفعه فكذلك من يتبع الشهوات التي يحجبها الشيطان ويكرها الرحمن فان مجرد التعوذ باللسان لم ينفعه بل لا بد أن يكون تعوذه باللسان مقرباً بالعزم على التعوذ بحصن الله تعالى من شر الشيطان وحصنه تعالى هو لا اله الا الله لأنه ورد في الحديث القدسي (لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي) ولا يتحصن بهذا الحصن الا من كان معبوده الله تعالى وبرك اتباع الشهوات وأما من اتخذ إلهه هواه فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الرحمن . واعلم

أن من مكايده أن يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة وتدبر فضل الخيرات
لئمنعك عن فهم ما تقرأه فكل ما يشغلك عن فهم معاني ما تقرأه
فهو وسواس لأن حركة اللسان ليست مقصودة وإنما المقصود هو
المعاني . وأما القراءةُ في الصلاة فالناس فيها على ثلاث حالات رجلٌ
يتحرك لسانه وقلبه غافل وهي درجات أصحاب الدنيا . ورجل يتحرك
لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمع من غيره وهي
درجات أصحاب اليمين . ورجل يسبق قلبه الى المعاني أولاً ثم
يخدم القلب فينرجم تلك المعاني وهي درجات المقربين الذين جعلوا
لسانهم ترجاناً تابعاً للقلب ولا ينبع القلب . وتفصيل ترجمة المعاني
أنك اذا قلت (بسم الله الرحمن الرحيم) فانويه التبرك لا ابتداء ما تقرأه
من كلام الله تعالى واعتقد أن معنى البسملة كل أمر لا يكون الا بالله
تعالى وأن المراد بالاسم المسمى . واذا كان كل أمر لا يتم الا بالله
تعالى فلا شك أن يكون الحمد لله . فاذا قلت (الحمد لله رب العالمين)
فاعتقد أن معناه كلُّ شكر لله لأن كلَّ نعمة على العبد فهي منه . ومن
يرى من غير الله نعمةً أو يقصد غيره تعالى بشكرٍ معتقداً أنه هو المنعم
عليه وليس مسخرًا من الله تعالى فإن في تسميته وتحميده اشراكاً بالله
على حسب التفاته الى غير الله تعالى واذا قلت (الرحمن الرحيم) فاستحضر
في قلبك جميع أنواع لطفه لتكشف لك رحمته فيقوي بها رجائك
ثم اذا قلت (مالك يوم الدين) فاستحضر العظيم والخوف منه تعالى
بقلبك مهابةً واجلالاً للذات العلية مع الخشوع والتواضع فأما العظمة

فَلَا تَهْ لَا مَلِكَ إِلَّا لَهُ . وَأَمَّا الْخُوفُ فَبِسَبَبِ هَوْلِ يَوْمِ الْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ
 الَّذِي هُوَ مَالِكٌ لَهُ . ثُمَّ جَدَّدَ الْإِخْلَاصَ بِقَوْلِكَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) وَجَدَّدَ
 الْعِزَّ وَالْإِحْتِيَاجَ وَالتَّبَرِّيَّ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةَ بِقَوْلِكَ (وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)
 وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَا تَيْسَّرَتْ لَكَ طَاعَتُهُ إِلَّا بِإِعَانَتِهِ وَأَنَّ لَهُ الْمُنَّةَ عَلَيْكَ حَيْثُ
 وَقَفْتَ لِمُعَادَنِهِ وَاسْتَعْلَمَكَ لَطَاعَتِهِ وَجَمَلَكَ أَهْلًا لِمُنَاجَاتِهِ وَلَوْحَرَمَكَ
 التَّوْفِيقَ لَكُنْتَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ مَعَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ . ثُمَّ إِذَا فَرَّغْتَ مِنَ
 التَّعَوُّذِ وَالْقِسْمَةِ وَالتَّحْمِيدِ وَمِنْ أَظْهَارِ الْإِحْتِيَاجِ إِلَيْهِ وَالْإِعَانَةِ بِهِ فِي
 كُلِّ أَمْرٍ فَمِنْ سَوَائِكَ لَهُ وَلَا تَطْلُبْ مِنْهُ إِلَّا أَمْرَ حَاجَتِكَ فَقُلْ
 (أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) الَّذِي يُوصلُنَا إِلَى النِّعَمِ الْمُقِيمِ وَزِدْهُ شَرْحًا
 وَتَفْصِيلًا بِقَوْلِكَ (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) وَأَفْضَلُ عَلَيْهِمُ
 نِعْمَةُ الْهُدَايَةِ مِنَ التَّبَيُّنِ وَالصِّدْقَيْنِ وَالشَّهَادَةِ وَالصَّالِحِينَ (غَيْرِ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) مِنَ الْكُفَّارِ وَالزَّائِفِينَ . ثُمَّ قُلْ آمِينَ
 مُلْتَمِسًا مِنْهُ تَعَالَى الْجَاوِبَةِ . فَإِذَا تَلَوْتَ الْفَاتِحَةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ كُنْتَ
 مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . وَكَأَيُّ نَبِيٍّ لَكَ أَنْ تَفْهَمَ مَا تَقْرَأُ مِنَ الْفَاتِحَةِ فِي
 الصَّلَاةِ فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَكَ أَيْضًا أَنْ تَفْهَمَ مَعْنَى مَا تَقْرَأُ مِنَ السُّورِ
 بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَا تَقْفَلْ عَنْ فَهْمِ مَا فِيهَا مِنْ أَمْرِهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِ وَوَعْدِهِ
 وَوَعِيدِهِ وَوَعَاظِهِ وَأَخْبَارِ أَنْبِيَائِهِ وَذَكَرِ مَنْتَهُ وَاحْسَانَهُ . فَاسْتَحْصِرْ بِقَلْبِكَ
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ حَقَّهُ . فَالْعَزْمُ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
 . وَالرَّجَاءُ عَلَى الْوَعْدِ . وَالْخُوفُ عَلَى الْوَعِيدِ . وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْمَوْعِظَةِ
 وَالْإِعْتِبَارُ عَلَى أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ . وَالشُّكْرُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ الْمُنَّةِ وَالْإِحْسَانِ

وقد كان أكثر الصحابة والتابعين إذا سمعوا آية تضمن واحداً من هذه الأمور فبعضهم يموت في الحال وبعضهم تأخذه الدهشة وبعضهم يرتعد كسعة الجريد فهو لاء أقوام عرفوا الله تعالى حق المعرفة فحق لهم أن تحترق قلوبهم بوعدهم ووعيدهم فانهم معتقدون أن كل إنسان عبد مذنب ذليل بين يدي جبار قاهر وادراك هذه المعاني يكون بحسب درجات الفهم التي تكون زيادتها بقدر وفور العلم وصفاء القلب ودرجات ذلك لا تنحصر والصلاة مفتاح القلوب وفيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق قراءة القرآن في الصلاة وهو حق الأذكار والتسبيحات فيها أيضاً . وأما القيام فيها ودوامه حال القراءة فانه تنبيه للمصلي على اقامة القلب مع الله تعالى على صفة واحدة من الحضور . فقد قال صلى الله عليه وسلم (ان الله عز وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت) أي ناظر له بعين الرضا والرحمة فكما يجب حفظ العين والرأس عن الالتفات الى الجهات فكذلك يجب حفظ القلب عن الالتفات الى غير الصلاة فاذا التفت فليكن الى غيرها فذكره باطلاع الله عليه وعرفه بأن التهاون بالمناجى عند غفلة المناجى قبيح ليعود اليه والزم الخشوع بالقلب فان الخلاص عن الالتفات ظاهراً وباطناً ثمرة الخشوع وكما خضع الباطن خضع الظاهر . وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند رؤيته رجلاً يعبت بلحته في الصلاة (أما هذا لو خضع قلبه لخشعت جوارحه فان الرعية بحكم الراعي) وأراد بالراعي القلب . وبالرعية الجوارح . وأما الركوع والسجود

فينبغي أن تجدد عندهما ذكر كبريائه تعالى وعظمته مستأنفاً بركوعات
 ذللاً لجلاله تعالى وتواضعاً لعظمته واجتهاد في ترقيق قلبك وتجديد
 خشوعك معتقداً ذلك وعزة مولاه وعلاؤه واستعن على ذلك بلسانك
 فسبح ربك واشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل عظيم وكرّر
 ذلك على قلبك لتؤكد به التكرار . ثم ترتفع من ركوعك راجياً أنه
 تعالى راحم لك وموئداً لهذا الرجاء في نفسك قائلاً في رفعك من
 الركوع سمع الله لمن حمده أي أجاب لمن شكره ثم تتبع ذلك
 بالشكر الذي ينشأ عنه مزيد النعمة فتقول ربنا لك الحمد ثم تهوى
 الى السجود وهو أعلى درجات التواضع والتذلل فتتمكن أعز أعضائك
 وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب وان أمكنك أن تباشر
 السجود على الأرض الطاهرة من غير حائل بينها وبين وجهك فافعل
 ذلك فإنه أجلب للخشوع ودال على شدة الذل واذا وضعت نفسك
 موضع الذل فاعتقد أنك وضعتها في موضعها ورددت الفرع الى أصله
 لأنك من التراب خلقت بواسطة خلق آدم عليه السلام منه واليه
 تعود فجدد عند السجود عظمة الله على قلبك وقل سبحان ربي
 الأعلى وأكد بالتكرار ثلاث مرات فإن المرة الواحدة ضعيفة
 في التأثير فإن رقت قلبك فتيقن صدق رجائك في رحمة الله فإن
 رحمته تعالى تتسارع الى الضعف والذل لا الى التكبر والتعظيم
 فارفع رأسك من السجود الأول مكبراً وسائلاً حاجتكم بما أردت من
 الدعاء ثم أكد التواضع والتذلل بتكرار السجود ثانياً . وأما التشهد

فاذا جلست له فاجلس متأدباً واعتقد بأن جميع ما تقترب به من
 الصلوات والطيبات التي هي الأخلاق الطاهرة لا يلبق أن تكون
 الا لله وبأن الملك لله وهو معنى التحيات الى آخره . ثم استحضري في
 قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم قائلاً السلام عليك
 أيها النبي ورحمة الله وبركاته . ولكن مؤملاً أملاً صادقاً في أنه صلى
 الله عليه وسلم يرد عليك هذه التحية بما هو أوفي منها لأنها تبلغه كما ورد
 في الأخبار ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين . ثم ترجو
 أن يرد الله تعالى عليك سلاماً وافياً يمدد عباده الصالحين . ثم تشهد
 له بالوحدانية ولنبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مجدداً عهد
 الله تعالى بإعادة كلمتي الشهادة ومتحصناً بها . ثم ادع الله تعالى في آخر
 صلاتك بالدعاء الوارد مع التواضع والتضرع والابتهال وصدق الرجاء
 للاجابة وأدخل معك في الدعاء أبويك وجميع المؤمنين واقصد
 بسلامك التسليم على الملائكة والحاضرين وانور ختم الصلاة به
 واشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لك لاتمام هذه الطاعة وتوهم أنك
 مودع للدنيا بصلاتك هذه وأنتك ربما لا تعيش لمثلها في المستقبل ثم
 اتهم نفسك بالتقصير في الصلاة مستحضراً في قلبك الخوف والحياء
 من الله تعالى حذراً من عدم قبول صلاتك بسبب ذنب ظاهري أو
 باطن يستوجب المقت فترد صلاتك في وجهك وترجع مع ذلك
 أن يقبلها الله تعالى بفضله وكرمه قد كان السلف الصالح اذا فرغوا
 من صلاتهم مكثوا زماناً طويلاً كأن بهم مرضاً من شدة التفكير

واخوف من التقصير وعدم القبول . فهذا تفسير صلاة الخاشعين (الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون) والذين هم على صلاتهم دائمون . والذين هم يناجون الله على قدر طاقتهم في العبودية . فلي العاقل أن يعرض نفسه على هذه الصلاة فيفرح بالقدر الذي يسره الله له منها على الوجه المرضي . ويتحسر على ما يفوته منها ويجتهد في مداواة ذلك خوفاً من أن يقع في صلاة الغافلين التي لا ينشأ عنها في الآخرة الا انظر العظيم والعذاب الاليم الا أن تسبق رحمة الله تعالى قاتها واسعة وكرمه فائض . واعلم أن تخلص الصلاة عن الآفات واخلصها لوجه الله تعالى وأداءها بما ذكرناه من الشروط الباطنة التي هي الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب وتكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة . فويليا الله المكاشفون للملكوت السموات والأرض وأسرار الربوبية لا يكاشفون حق المكاشفة الا في الصلاة ولا سيما في السجود لأن العبد يتقرب من ربه سبحانه وتعالى بالسجود ولذلك قال جلّت قدرته (فاسجد واقترب) وكل مصلّي تكون مكاشفته على قدر صفاء قلبه عن كدورات الدنياء ويختلف ذلك بالقوة والضعف والكثرة والقلّة والجلا - والخفا - . حتى أن بعضهم ينكشف له الشيء بعينه وحقيقته . وبعضهم ينكشف له الشيء بماله كما انكسفت لبعضهم الدنياء في صورة جيفة وانكسفت له الشيطان في صورة كلب واقف عليها يدعو الناس اليها . ثم ان ما ينكشف لهم من الأسرار مختلف أيضاً فبعضهم ينكشف له سرّ

من صفاته تعالى وجلاله وبعضهم ينكشف له سرٌّ من أفعاله تعالى
 وبعضهم ينكشف له بعض دقائق علوم المعاملة ويكون لتعيين تلك
 المعاني المنكشفة أسباب خفية في كل وقت لا تنحصر . وأشدّها
 مناسبة هو الهمة لأنها إذا كانت مصروفة إلى شيء معين كان
 ذلك الشيء أولى بالانكشاف . ولما كانت هذه الأمور لا تتراءى
 للكاشف إلا إذا كانت مرآة قلبه صقيلة صافية وكانت مرآة أكثر
 القلوب صدرة احتجبت عنها الهداية لا لبخل من جهة النعم
 بالهداية بل لخبط متراكم صدئه على مصب الهداية فتسارعت
 الألسن إلى انكار مثل ذلك لأن الطبع مجبول على انكار غير
 الحاضر ولو كان للجنين عقل وهو في بطن أمه لا نكر إمكان وجود
 الانسان في منسع الهواء بظهر الأرض ولو كانت للطفل أدنى تمييز
 لا نكر ما يدعيه العقلاء من الإدراكات المتعلقة بملكوت السموات
 والأرض وهكذا الانسان في كل طور يكاد أن ينكر ما بهمه وقد
 خلق الانسان أطواراً فلا يليق أن ينكر كل واحد ما فوق درجته
 ولكن ظهر في زماننا هذا أقواء يدعون المعرفة وهم بعيدون عنها .
 فأنكروا كرامات الأولياء بل وأنكروا الولاية رأساً وطلبوا الدلائل
 على ذلك من جهة المجادلة والمباحثة المشوتة ولم يطلبوه من جهة
 تصبئة القلوب عما سوى الله تعالى فحجبوا عن المكاشفة وصاروا

في بعد عنها ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلا يمكنه أن يؤمن بالغيب ويصدق به إلا بالتجربة ومن أين لهم التجربة وقد أصبحت قلوبهم مملوءة بالإنكار والسعي فيما يبطل السبل الموصلة إلى الهداية وإنكار حال الولاية • ومن أنكر درجة الولاية لا بد أن ينكر درجة النبوة • ولو كان هؤلاء القوم يؤدون الصلاة على الوجه المرضي لانكشف لهم هذه الأسرار وسطعت على قلوبهم تلك الأنوار • انتهى • ثم قال لقمان في وصيته لولده بعد أن أوصاه بأقلمة الصلاة كما حكي الله عنه

﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

اتكلم بهما غيرك وتوصله إلى الأخلاق الفاضلة كما كملت ووصلت أنت إليها • واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن الأعظم في الدين ومن أجله بعث الله النبيين أجمعين • ولو أهمل العلم والعمل به لنعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وساعت الجمالة وسرى الفساد وانسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم الناد وقد اندرس من هذا الركن الذي هو قطب دائرة الدين العلم والعمل به وانمحقت بالكلية حقيقته فاستولت على القلوب مدهانة الخلق واضمحلت عنها مراقبة الخلق واندرسل

الناس في اتباع الهوى والشهوات اسر مال البهائم • وعز علي بساط الارض وجود مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم حتى صار العالم في هذا الزمان معرضاً عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ربما يوافق على فعل المنكر في بعض الأحيان وهوما اذا كان صدور المنكرات من رئيس حكومة سياسية أو من غيرة وجه يترقب منه نعمة (فانا لله وانا اليه راجعون) فمن سعي في تجديد هذه السنة الدائرة ناهضاً بأعبائها ومنشراً في إحيائها فانه يكون مقدماً عند الله على غيره من الخلق بسبب اجائه سنة أفضى الزمان الى إمامتها ومتقرباً الى الله تعالى بقربة تقصر جميع القرب عن الترتي الى درجتها وهانحن نشرح علم هذه السنة مفصلاً عسى الله أن يوفقنا وعلماء الدين للقيام باحيائها فنقول • اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مسلم يمكنه أن يقوم بهما واهمالهما واضاعتها مذمومان وفضائل العمل بهما كثيرة • ويدل على ذلك بعد اجماع الأمة عليه واشارات العقول السليمة اليه آيات كثيرة وأخبار أكثر منها • فمن الآيات قوله تعالى (ولكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) فدلّت هذه الآية الكريمة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان وأن الفلاح مختص بهما وأرشدتنا الى أن القيام بهما فرض كفاية لا فرض عين فاذا قام به البعض في ناحية سقط عن الآخرين لأنه تعالى لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر بل قال تعالى

(ولكن منكم أمة) فينبذ متى قام بهما واحد أو جماعة من أهل جهة سقط الحرج عن الآخرين واختص الفلاح الكامل الذي أخبر الله عنه في الآية بالقائمين بهما وأما أن تأخر عنه جميع المطلق عم الحرج كل القادرين على القيام بهما من غير شك ومنها قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة) قد مدح الله المؤمنين في هذه الآية بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . فالذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكأنه خارج عن المؤمنين الذين مدحهم الله تعالى في هذه الآية . ومنها قوله تعالى مادحاً لهذه الأمة (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) فبين تعالى في هذه الآية أن هذه الأمة خير الناس بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا يدل على أفضليتهما وقد أخبر الله تعالى في آيات كثيرة عن بني إسرائيل أنهم هلكوا بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم ينج منهم إلا من قام بهما . وأخبر أيضاً عن الذين كفروا منهم بأنهم لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب تركهم النهي عن المنكر . وهذا تشديد عظيم يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن من تركهما مع القدرة صار آثماً واستحق العذاب من الله تعالى في الآخرة . وأما الأخبار فنهما ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها أيها الناس انكم تقرأون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها (يا أيها الذين

آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
 جَمِيعًا) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (مَنْ قَوْمٌ
 عَمِلُوا بِالْمَعَاصِي وَفِيهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلِ الْإِبْرَاشُ أَنْ
 يَمْنَعَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ) وَرَوَى أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى (لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
 اهْتَدَيْتُمْ) فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ) مَرْءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانَّةَ
 عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مَطْلَعًا وَهُوًى مُتَبِعًا وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً
 وَاعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَطِيلِكَ بِنَفْسِكَ وَدَعِ عَنْكَ الْعَوَامَ إِنْ
 مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ لِلْمَتَمَسِّكِ فِيهَا بِمَثَلِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ
 أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ) فَقِيلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ مِنْهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ (لَا بَلْ مِنْكُمْ لَا نَكُمُ نَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانًا)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَيْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ * أَوْ لَيَسْلُطَنَّ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ * ثُمَّ يَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ
 لَهُمْ﴾

فَلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ
 عَنِ الْمُنْكَرِ تَسْقُطُ مَهَابَتُهُمْ مِنْ أَعْيُنِ الْأَشْرَارِ فَلَا يَخَافُونَهُمْ بَلْ يَنْظُرُونَ

اليهم بين الاختار . ثم اذا دعي الواحد منهم لا تقبل دعوته .
وقال صلى الله عليه وسلم (اياكم والجلوس على الطرقات) قالوا
مالنا بُدئنا بما هي مجالسنا نتحدث فيها قال (فاذا أبيتكم الا ذلك فأعطوا
الطريق حقها) قالوا وما حق الطريق قال (غض البصر وكف
الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقال صلى
الله عليه وسلم (كلام ابن آدم كله عليه لاله الا أمراً بمعروف أو
نهيًا عن منكر أو ذكرًا لله تعالى) وقال صلى الله عليه وسلم (كيف
أنتم اذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم) فقالوا وان
ذلك لكائن يا رسول الله قال (نعم والذي نفسي بيده وأشد منه
سيكون) قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال (كيف أنتم اذا لم تأمروا
بمعروف ولم تنهوا عن منكر) قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال (نعم
والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون) قالوا وما أشد منه يا رسول الله
قال (كيف أنتم اذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً) قالوا وكائن
ذلك يا رسول الله قال (نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون)
قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال (كيف أنتم اذا أمرتم بالمنكر ونهيتكم
عن المعروف) قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال (نعم والذي نفسي
بيده وأشد منه سيكون يقول الله تعالى بي حلفت لأتبعن من لم فتنه
يصير الحكيم فيها حيران) وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقفن عند رجل يقتل مظلوماً فان
العنة تنزل علي من حضره ولم يدفع عنه ولا تقفن عند رجل يضرب

مظلوماً فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه) ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي لامرئٍ شهد مقاماً فيه حقٌّ الاّ تكلم به فانه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقاً هوله) فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الدخول في بيوت الظلمة والفسقة وأنه لا يجوز الحضور في المجالس التي يشاهد الانسان فيها المنكر ولا يمكنه أن يزيله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المذكور (ان اللعنة تنزل على من حضر) ودل أيضاً على أنه لا يجوز للانسان أن يشاهد المنكر من غير حاجة ثم اذا لامه أحد على ذلك يعتذر بأنه عاجز عن تغيير هذا المنكر ولهذا اختار جماعة من السلف الصالح العزلة عن الناس لما شاهدوا فعل المنكرات في الاسواق والأعياد والمجالس وعجزوا عن تغييرها . وهذا يقتضي لزوم المحرم للخلق . ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ماسحاً السواح وخلوا بيوتهم وأولادهم الا بئيل ما نزلنا حين رأوا السرّ قد ظهر وأخبر قد اندرس ورأوا أنه لا يقبل من نكلم ورأوا الفتن ولم يأمنوا أن نعتريهم وأن ينزل العذاب بأولئك القوم فلا يسلمون منه فرأوا أن مجاورة السباع وأكل البقول خير من مجاورة هؤلاء في نعيمهم . ثم قرأ قوله تعالى (ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين) وقال بعد ذلك ففرّ قوم فلولاً ما جعل الله جل ثناؤه في النبوة من السر لقلنا ما هم بأفضل من هؤلاء فيما بلغنا أن الملائكة عليهم السلام لتقام ونصافهم والسحاب والسباع تمر بأحدهم فيناديها فحجبه ويسألها أين

أخبرت فتخرجه وليس بنبي انتهى كلام عمر بن عبد العزيز .
واعلم أنه لا يجب على القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام
بهما إلا إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط . الشرط الأول أن يكون مكلفاً
أي بالغاً عاقلاً . الشرط الثاني أن يكون مسلماً مؤمناً بوحدانية الله
تعالى عالماً عاملاً بجملة صفات الحقائق فلا وجوب على الكافر المنكر لوحدانية
الله تعالى لأن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة للدين
فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له . الشرط
الثالث أن يكون قادراً على تغيير المنكر . وأما العاجز فلا يجب عليه
الانكار إلا بقلبه لأن كل من أحب الله تعالى يكره معاصيه وينكرها .
فالقائم بهذين الأمرين له أربعة أحوال . الحالة الأولى أن يعلم أنه
لا ينفع كلامه بل يؤذي أن تكلم فلا يجب عليه القيام بهذين الأمرين
بل ربما بحرّم في بعض المواضع . لكنه في هذه الحالة يلزمه أن
لا يحضّر موضع المنكر الذي عجز عن تغييره ويعتزل في بيته حتى
لا يشاهده ولا يخرج الحاجة مهمة أولو الجاهب ولا يلزمه أن يخرج
من تلك البلدة . الحالة الثانية أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفضله
ولا يصيبه مكروه فيجب عليه الانكار . وهذه هي القدرة المطلقة .
الحالة الثالثة أنه لا يفيد انكاره ولكنه لا يخاف مكروهاً فلا يجب
عليه الانكار لعدم فائدته . ولكنه يستحب لإظهار شماتة الاسلام
وتذكير الناس بأمر الدين . الحالة الرابعة عكس الثالثة وهو أن يعلم
المنكر أنه يصاب بمكروه . ولكن يتغير المنكر بفعله كأن يقدر على

رمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ويريق الخمر ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب رأسه . فهذا الانكار ليس بواجب وليس بمحرام بل هو مستحب وأدلتة طويلة مذكورة في كتاب احياء علوم الدين للغزالي . ثم ان المنكر الذي يجب ازالته له أربعة شروط . الشرط الأول أن يكون ذلك الشيء منهيًا عنه في الشرع . وهذا شامل للصغار والكبار . فمن رأى صبيًا يشرب الخمر أو غيره من المسكرات فيجب عليه أن يريق خمره ويمتنع لأن هذا داخل في المنكرات في الشرع وان كان لا يسمى معصية في حق الصبي واتما الشرع نهى عنه حذرًا من أن يعود الصبي الفسق فلا يتركه بعد بلوغه . الشرط الثاني في وجوب الازالة أن يكون المنكر موجودًا في حال النهي عنه . وأما النهي عن المنكر الذي سيوجد كما اذا علم التاهي من حال شخص أنه عازم على الشرب مثلاً في ليلته فلا يكون مطلوباً الا بالوعظ لا بالازالة . الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهراً للمنكر من غير تجسس . فكل من ستر معصية في بيته وأغلق بابه فانه لا يجوز للمنكر أن يتجسس عليه لأن الله تعالى نهى عن التجسس بقوله (ولا تجسسوا) وقدرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى بيت رجل من غير الباب فراه على حالة مكروهة في الشرع فأنكر عليه . فقال له الرجل يا أمير المؤمنين ان كنت قد عصيتُ الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة وجوه . فقال له عمر وما هي . فقال له الرجل قد قال الله تعالى (ولا تجسسوا) وأنت قد تجسست . وقال تعالى (وأتوا البيوت

من أبوابها) وقد تسورت من السطح وقال تعالى (لا تدخلوا بيوتا
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) وأنت ماسمت فتركه
عمر وشرط عليه التوبة . ثم لما أصبح عمر رضي الله عنه صعد المنبر
وشاور الصحابة رضي الله عنهم فسألهم عن الامام هل اذا شاهد بنفسه
منكراً حصل في شخص فهل له اقامه الحد فيه . فقال له الامام علي
رضي الله عنه ان ذلك منوطٌ بعدلين فلا يكفي فيه واحد فكل
من أغلق باب يته وتسر بجهلانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه
لاستكشاف المعصية الا أن يكون ذلك المهني عنه ظاهراً في البيت
ظهوراً يعرفه من هو خارج عنه كأصوات المزامير والأوتار اذا ارتفعت
بمحيط جاوز ذلك حيطان البيت فكل من سمعها جاز له دخول
البيت وكسر الملاهي وكذا اذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات
المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا اظهار يوجب الدخول
في البيت من غير استئذان لإزالة تلك المسكرات . وقد يسر بعض
الفاسق زجاجة الخمر في تبابه فاذا روي فاسق وتحت ثيابه شيء من
المنكرات لم يجوز أن يستكشف عنه مالم يظهر ذلك بعلامة خاصة فان
فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر لأن الفاسق محتاج أيضاً الى الخل
وغيره فلا يجوز أن يستدل بإخفائه على أنه خمر . فيقال في الدليل
انه لو كان حلالاً لما أخفاه لأن الأغراض في الاخفاء كثيرة
فلا يكون دليلاً على الخمر . واذا كانت رائحة الخمر فائحة فان الانكار
حينئذ جائز على الأصح لأن هذه علامة تفيد الظن والظن كالعلم

في أمثال هذه الأمور وكل ما ظهرت دلالة فهو غير مستور بل هو
 مكشوف وقد أمرنا بأن نسر ما ستره الله وأن ننكر على كل من
 ظهرت عليه علامة من علامات الفسق وظهور العلامات على المنكر له
 درجات • فتارة تظهر لنا بحاسة البصر • وتارة بحاسة السمع • وتارة
 بحاسة الشم • وتارة بحاسة اللمس • ولا يمكن أن يخص ذلك بحاسة
 البصر لأن المراد هو العلم بالمنكرات أو الظن بها وهذه الحواس
 أيضاً تفيد العلم والظن • فحينئذ لا يجوز للمنكر أن يكسر ماتحت التوب
 من زجاجة الحجر الا اذا علم أنه خمر وليس له أن يقول أرني مامعك
 لأعلم ما فيه لأن هذا تجسس ومبني التجسس طلب الامارات المعرفة
 والتفحص عن أحوال الشئ فالأمارات التي تحصل بها المعرفة انت
 حصلت وأورثت العلم أو الظن بالمنكر جاز العمل بمقتضاها وأما البحث
 عن الأمارات المعرفة فليس بجائز أصلاً • الشرط الرابع في وجوب
 الإزالة أن يكون العلم بكونه منكراً بغير اجتهاد بل يكون قد اتفق الأئمة
 على أنه منكر فكل ما هو في محل الاجتهاد المختلف فيه لا يجب انكاره
 فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع وما تركت
 عليه التسمية عند الذبح بناء على عدم حل ذلك في مذهبه وليس
 للشافعي أن ينكر على الحنفي تناوله مبراث ذوي الارحام بناء على عدم
 حل ذلك في مذهبه فهذه الأمور ونحوها مما اختلفت فيها الأئمة
 لا يجب الانكار عليها • وأما انكار الشخص على غيره الموافق
 له في المذهب فانه واجب فلورأى الشافعي شافعيّاً آخر ينكح بلاولي

من غير تقليد للمذهب الحق فالأصح أن له الانكار عليه وعلى كل حال فإزالة المنكر واجبة على كل من علمه وقدر على إزالته بالشروط المذكورة فان الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه فإنه يكون عاصياً • فكل من قدر على دفع منكر فله أن يغيره على التدرج بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه •

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ أَيَّ قَلْبِهِ يَدِهِ
• فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ • فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ •﴾

جعلنا الله من القادرين على تغيير المنكرات بالحسنات • وحشرنا في زمرتهم ووقفنا لسوء طريقتهم بجاه سيد السادات صاحب المعجزات • آمين • ثم قال الله تعالى حاكماً بقية وصية لقمان لولده ﴿وَأَصْبِرْ
• عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ من الشدائد والحن • لاسيما فيما أمرت به ف ﴿إِنْ
ذَلِكَ﴾ الذي ذكر في هذه الوصية ﴿من غرم الأمور﴾ أي مما
غرمه الله تعالى وقطعه على عباده من الأمور قطع إيجاب وإلزام

قَالَ اللَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ *

اعلم أن لقمان عليه السلام لما أوصى ولده بأن يكون كاملاً في
نفسه مكملاً لغيره خاف عليه أن يتكبر على الغير بسبب كونه مكملاً له
أو يتختر في النفس بسبب كونه كاملاً في نفسه فنهاه عن ذلك كله
كالحكام الله عنه بقوله ﴿ولا تصرخك للناس﴾ أي ولا تمل وجهك
حين ما تقبل على الناس بصفته وشقه كمادة المتكبرين بل أقبل
عليهم اقبالاً حسناً بكل وجهك متواضعا ﴿ولا تمتس في الأرض
مرحاً﴾ أي فرحاً أي حال كونك ذا فرح وسرور ﴿ان الله لا يحب
كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ أي ان الله لا يرضى عن كل مختال وهو الذي
يمشي على الأرض لأجل الفرح والنشاط ليُعرف الناس عظمتَه نفسه
لا لأجل مصلحة دينية أو دنيوية ﴿فخور﴾ أي من كان مفتخراً
معجباً متكبراً في نفسه مقبلاً على الناس بشقٍّ وجهه لا بكلمه • وقد
ذكرنا في سورة الاسراء حقيقة الكبر • وبيننا ما ورد في ذمه من الكتاب
والسنة • حتى طال بنا الكلام هناك فآلطنا بيان ما يعالج به الكبر
على تفسير هذه الآية الكريمة • فلنشرع في بيانه تنجيلاً لهذا الوعد
وتنبهاً للفائدة فنقول • اعلم أننا قد ذكرنا فيما تقدم أن الكبر من
المهلكات وان إزالته فرض عين وأنه لا يزول الا بالمعالجة واستعمال

الأدوية القاطعة له . وبيان ذلك أن الانسان اذا عرف نفسه وعرف
ربه تعالى قلع شجرة الكبر من مغرسها من قلبه فانه معها عرف نفسه
حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل وتيقن أنه
لا يليق به الا التواضع والمذلة واذا عرف ربه حق المعرفة علم أنه لا يليق
العظمة والكبرياء الا به سبحانه وتعالى . أما معرفته لربه وعظمته
ومجده . فقد بينها في سورة البقرة من قسم الأوامر . وأما معرفته
لنفسه فالقول فيها يطول ولكننا نذكر من ذلك طرقاتاً يسيراً ينفع في
جلب التواضع والمذلة ويكفيه أن يعرف في ذلك معنى آية واحدة
من كتاب الله تعالى . فان في القرآن علم الأولين والآخرين لمن
فتحت بصيرته . وهي قوله تعالى (قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ
شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نَظْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ بِسَرِهِ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ
إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ) قد أشارت هذه الآية الكريمة الى أول خلق
الانسان والى آخر أمره والى وسطه فلينظر الانسان في ذلك ليفهم
معنى هذه الآية . أما أول خلقه فهو أنه لم يكن شيئاً مذكوراً وقد
كان في حيز العدم . بل لم يكن لعدمه أول وأي شيء أخس
وأقل من العدم ثم خلقه الله من أرذل الأشياء ثم من أقدرها
لأنه خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم
جعله عظماً ثم كسا العظم لحماً . فما صار الانسان شيئاً مذكوراً الا وهو
على أخس الصفات لأنه تعالى خلقه جماداً ميتاً لا يسمع ولا يبصر .
ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم

فبدأ بموته قبل حياته • وبضعفه قبل قوته • وبجهله قبل علمه • وبعماه
 قبل بصره وبصممه قبل سمعه • وبكفه قبل نطقه • وبضلالته قبل هدايه
 وبفقره قبل غناه • وبسجزه قبل قدرته • فهذا معنى قوله تعالى (من
 أى شئ خلقه من نقطة خلقه قدره) ثم انه تعالى امتن عليه بقوله (ثم
 السبيل يسره) وهذا اشارة الى ما تيسر له في مدة حياته الى الموت
 ومعناه انه تعالى احياء بعد أن كان بجحاً ميتاً تريباً أولاً ونطفة ثانياً
 وأسمه بعد أن كان أصم وبصره بعد أن كان فاقداً للبصر وقواه
 بعد الضعف وعلمه بعد الجهل وخلق له الاعضاء مع ما فيها من
 العجائب بعد العدم لها وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكساه
 بعد العري وهداه بعد الضلال • فانظر كيف دبره وصوره • والى
 السبيل كيف يسره • والى طغيان الانسان ما أكفره • والى جهله
 كيف أظهره • وانظر الى نعمة الله عليه كيف تقله من تلك
 الذلة والخسة والقذارة الى هذه الرفعة والكرامة • وانما خلقه من
 الغراب بواسطة خلقه لآدم منه • والنطفة القدرة بعد العدم المحض
 ليعرفه خسه ذاته فيعرف به نفسه • وانما أكل النعمة عليه ليعرف
 بها ربه ويعلم بها عظمته وجلاله • ويتيقن أنه لا يليق الكبرياء
 الا به تعالى ثم انه تعالى جعل من الانسان الزوجين الذكر والانثى
 ليديم وجوده بالتناسل كما حصل وجوده أولاً بالاختراع • ولكنه
 سلط عليه في دوام وجوده الأمراض المائلة والأسقام العظيمة
 والآفات المختلفة والطباع المتضادة من الصفراء والبلم والسوداوي

والدم حتى أن بعض أجزائه يهدم بعضه الآخر سواء رضي أو سخط
 فيجوع كرهاً ويمطش كرهاً ويعرض كرهاً ويموت كرهاً . لا يملك
 لنفسه نفعا ولا ضرراً ولا خيراً ولا شراً . يريد أن يعلم الشيء فيجعله
 ويريد أن يذكر الشيء فينساه ويشتعي الشيء وربما يكون هلاكه فيه
 ويكره الشيء وربما تكون حياته فيه ويستلذ الأكلعة وهي تهلكه .
 ويستبشع الأدوية وهي تنفعه . ولا يأمن في ليله ولا نهاره أن تختطف
 روحه ويسلب جميع ما بهواه في دنياه فهو مضطرب ذليل عبد مملوك
 لا يقدر على شيء لنفسه ولا على شيء لغيره . فأني شيء . أذل منه لو
 عرف نفسه . فكيف يليق الكبير به لولا جهله . فهذا أوسط أحواله
 وأما آخر أمره ونهاية حاله فهو الموت الذي أشار الله تعالى إليه بقوله
 جل شأنه (ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) ومعناه أنه نُسب
 روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وادراكه وحركته فيعود
 جهاذاً كما كان أول مرة لا يبقى منه الاشكل أعضائه وصورته فلا حس
 ولا حركة فيه . ثم يوضع في الزراب فيصير جيفة ممتدة قدرة كما
 كان في الأول نطفة مذرة . ثم تبلى أعضاؤه وتتفتت أجزائه
 ويأكله الودود . فيتبدى بجذقيه فيقلعها ويخديه فيقلعها أيضاً
 وبسائر أجزائه فيأكل جميعها . ثم انه حين يكون جيفةً يهرب منه
 الحيوان ويستقذره كل أناس ويهرب منه لكرهه راحته . فلو
 اطلع عليه الباطن على قدومه حين يصير جيفة لما استطاعوا أن ينظروا
 إليه نظرة واحدة وكانوا يتمنون مفارقه . ثم يعود الى أحسن أحواله

كما كان تراباً يعمل منه الكيزان ويعمر منه البنيان فيصير مقوداً
 بعد أن كان موجوداً وباليته يبقى كذلك وما أحسنه لو ترك تراباً بل
 يحيه الله تعالى بعد طول البلى ليقاسي شديد البلاء فيخرج من قبره
 بعد جمع أجزائه المنفردة ويبعث إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة
 قائمة وسماء مشقة مخزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونجوم منكسرة
 وشمس منكسفة . وأحوال مظلمة . وملائكة غلاظ شداد . وجنم
 ترزق . وجنة ينظر إليها المحرم فيتحسر . ويرى صحائف منشورة
 فيقال له اقرأ كتابك فيقول وما هو فيقال له كان قد وكل بك
 ملكان في حياتك التي كنت تفرح بها وتكبر بنعيمها وتفتخر
 بأسبابها وهذان الملكان الموكلان بك رقيان عليك يكتبان ما كنت
 تنطق به أو فعله من قليل وكثير وأكل وشرب وقيام وقعود وأنت
 قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك . فلم إلى الحساب واستعد للجواب
 أو تساق إلى دار العذاب . فيقطع قلبه فرعاً من هول هذا الخطاب
 قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من مخازيه فإذا شاهده قال
 متحسراً (يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة
 إلا أحصاها) فهذا آخر أمره . وهو معنى قوله تعالى (ثم إذا شاء
 أنشره) فإذا كان هذا حال الإنسان فلا شيء يتكبر ويتعظم .
 وكفى يليق به أن يفرح لحظة واحدة فضلاً عن التفاخر والتكبر
 الدائمين . وقد ظهر له أول حاله ووسطه ولو ظهر له آخره والعباد
 بالله تعالى ربما اختار أن يكون كلباً أو خنزيراً ليصير مع البهائم تراباً

وتعني أن لا يكون انساناً يسمع خطأ أو يلقي عذاباً . ثم ان كانت
الانسان عند الله مستحقاً للعذاب بسبب ما ارتكبه في الدنيا من مخالفة
أمره تعالى وأذية عباده بأكل حقوقهم أو نحوه فان الخنزير أشرف
منه وأطيب وأرفع لأن الخنزير أوله التراب وآخره التراب . فهو
بعيد عن الحساب والعذاب . فالخلق لا يهربون من الكلب والخنزير
وأما العبد المذنب فانه لو رآه أهل الدنيا وهو يذب في النار لصعقوا
من وحاشة خلقته وقبح صورته ولو شموا رائحته لما اتوا من تنه . ولو
وقعت قطرة من الشراب الذي يُسقى في الآخرة منه في بحار
الدنيا لصار ماءها أتن من الجيفة . فمن كان هذا حاله في الآخرة
كيف يفرح ويتعاطم وكيف يتكبر ويتعجب وكيف يرى نفسه
شيئاً حتى يمتد له فضلا . فهذا هو العلاج العلمي القاطع لأصل الكبر
وأما العلاج العملي فهو التواضع لله بفعل الطاعات ولجميع الخلق بالمواظبة
على أخلاق المتواضعين . وأحسنهم خلقاً وأشدهم تواضعاً سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم فانه كان يأكل على الأرض ويقول انما أنا عبد
أكل كما يأكل العبد . فكل من أراد السلامة من آفة الكبر
وأحسن من نفسه أنها تميل الى الترفع على الناس ينبغي له أن يداوم
على التواضع فلعن الله أن يخلصه عن هذه الرذيلة . ومما حدثته
نفسه بالخلاص عن الكبر فعليه أن يمتحن نفسه بأمور أربعة . أولها
أن يجرب نفسه في المناظرة مع خصمه حتى يظهر أنه هل يفضب لظهور
الحق على يد غيره وهل يشتحي الاستعلاء أولاً . ثانيها أن يقدم

الأقران على نفسه في المحافل . ثالثها أن يحمل حاجته الى بيته من طعام وغيره ويتعاطى الأعمال في بيته مع خادمه ويأكل معه فان هذا كله من السنة ومن جملة ذلك اجابة دعوة الفقراء والخروج معهم الى الأسواق وحمل حاجاتهم معهم . رابعها أن يلبس الثياب البذلة في المحافل . قال عليه الصلاة والسلام (من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد بريء من الكبر) وقال صلى الله عليه وسلم (من حمل حاجته الى بيته فقد بريء من الكبر) ثم انه لما كان التوسط في جميع الآداب والأخلاق مطلوباً أمر لقمان ولده بالقصد أى بالتوسط في المشي بين السرعة والابطاء وبغض الصوت حين التكلم كما حكاها الله عنه فقال ﴿ واقصد ﴾ أي وتوسط ﴿ في مشيك ﴾ بين السرعة والبطء بعد التبعاد فيه عن الفرح . فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن) ﴿ واغضض ﴾ أي واقص ﴿ من صوتك ﴾ واقصرمه ف ﴿ ان أنكر ﴾ أي ان أوحش ﴿ الأصوات لصوت الخمر ﴾ وهذا تحذير منه تعالى للمكلفين من رفع الصوت وتغييره عنه على أبلغ وجه وتنبيه منه تعالى علي أن الافراط في رفع الصوت من غير ضرورة ولا فائدة مكروه عند الله تعالى كراهة شديدة . وأما اذا كان لضرورة كنداء البعيد أو لفائدة كتعليم من لا يسمع فانه غير مكروه بل هو مطلوب انتهى . واعلم أننا أطلنا الكلام في تفسير هذه الوصية لأنها جامعة لسائر الأخلاق الفاضلة . فمن تأمل فيها وفيما ذكرناه من تفسيرها علم حق اليقين أنها مشتملة على كثير من الآيات التي مر

رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبتة الى ما لا يجوز عليه كقولهم شاعر
 ساحر كاهن مجنون . ويدخل فيها أيضاً تنقيصه عليه الصلاة والسلام
 بعدم العصمة أو بنسبة نسائه الى فاحشة أو بأذية أهل بيته أو نحو ذلك
 ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات﴾
 أى والذين يفعلون بالمؤمنين والمؤمنات ما يتأذون به من قول
 كالقذف والسب أو فعل كالضرب وأكل الحقوق ونحوها من كل
 ما نهى الله عنه في حق أهل الاسلام . واعلم أن أذى الله ورسوله
 لا يكون إلا بغير حق وأما أذى المؤمنين والمؤمنات فنهى ما يكون
 بحق كحدث الزنا ونحوه ومنه ما يكون بغير حق فهذا بين الله تعالى
 أن أذيتهم التي يترتب عليها العذاب هي التي تكون بغير ما اكتسبوا
 أي بغير جناية يستحقون بها الأذية وأما اذا صدر عن أحدهم ذنب
 فإنه يجوز إيدأؤه على الوجه المحدود في التصرع . ثم بين الله تعالى
 ما يترتب على الإيدأء بغير حق من الوعيد بقوله ﴿قد احتملوا بهتاناً﴾
 أي زوراً وكذباً ﴿وانما مينا﴾ أي ذنباً ظاهراً بيناً . فكأنه تعالى يقول
 والذين يفعلون الأذى بالمؤمنين والمؤمنات قد ارتكبوا زوراً . وهو
 إشارة الى الأذى بالقول . وذنباً ظاهراً بيناً بسبب الأذى بالفعل .
 نسأله سبحانه وتعالى أن يكف عنا أذية الأشرار . وأن لا يجعلنا
 سبباً في أذى الأخيار . بجاه النبي المختار .

﴿ الباب التاسع في تفسير ماورد في سورة المحجرات ﴾
 ﴿ الى آخر القرآن الكريم من النواهي ﴾

قَالَ اللَّهُ نَبِغْجَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ
 يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ * وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ
 خَيْرًا مِنْهُنَّ * وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
 بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ * وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

اعلم أن الله تعالى بين في هذه الآية الكريمة ما يجب أن يكون
 عليه المؤمن مع المؤمن وذلك أن المؤمن مع المؤمن إما أن يكون
 حاضراً معه وإما أن يكون غائباً عنه فان كان حاضراً فلا ينبغي لأخيه
 المؤمن أن يسخر منه ويستهزئ به فلا ينظر اليه بالاهانة والمثلة بل
 يلتفت اليه بكل تعظيم وان كان غائباً عنه فلا ينبغي أن يذكره بما
 يكرهه من العيوب وان كانت فيه بل لا يذكره إلا بخير وقد بينا ذلك
 في هذه السورة من قسم الأوامر . وقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين

عن ثلاثة أمور . أحدها السخرية والاستهزاء . وهي أن لا ينظر
 الانسان الى أخيه بين الاجلال ولا يلتفت اليه مع التعظيم بل يسقطه
 عن درجته من غير أن يذكر مافيه من العيوب . وثانيها المزو هو
 أن يذكر الشخص غيره بما فيه من العيب في غيته وهذا أقل من الأول
 لأنه في الأول لم يلتفت اليه الا بين التحقير . حتى أنه من شدة
 حقارته وصغره في عينه لم يرض بأن يذكره أحد غير في المجلس الذي
 هو جالس فيه وانما جعله خيراً لا يفض له ولا عليه بخلاف الثاني فانه
 جعله من المفضوب عليه فقط وثالثها النبز وهو أن يدعو بالأسماء
 القبيحة وان لم يكن قد تسمى بها وهذه كلها حرام ورد الكتاب
 والسنة بالتهبي عنها والوعيد على من يرتكب واحدا منها . وقد ذكرها
 الله تعالى على هذا الترتيب فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ أي صدقوا
 بالله ورسوله ^(١) ﴿ لا يسخر ﴾ أي لا يهزأ ﴿ قوم ﴾ منكم مؤمنون
 ﴿ من قوم ﴾ آخرين مؤمنين منكم أيضاً ﴿ عسى أن يكونوا ﴾ أي
 المهزوء بهم ﴿ خيراً منهم ﴾ أي من المستهزئين ﴿ ولا ﴾ يسخر
 ﴿ نساء ﴾ مؤمنات ﴿ من نساء ﴾ مؤمنات ﴿ عسى أن يكن خيراً
 منهن ﴾ أي عسى أن يكون النساء المسخور والمستهزء بهن ﴿ خيراً ﴾
 من النساء الهازئات الساخرات . فان الخيرية موجودة في الفريقين

(١) والحكمة في كون الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بالخطاب
 مع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أيضاً لأنهم هم الذين يمتثلون
 الأوامر والنواهي بخلاف الكفار فهم لا يمتثلون ولا يتفهمون

فليس المدار على ما يظهر للناس من الأشكال والصور والأحوال التي يدور عليها أمر السخرية والاستهزاء في الغالب كاللقر ونحوه بل انما المدار على الأمور الكامنة الخفية في القلوب فلا يليق بالمؤمن أن يستحق غيره من المؤمنين فر بما كان أحق منه بالخيرية عند الله تعالى فيكون ظالماً لنفسه بتحقير من وقره الله سبحانه وتعالى وباستصغار من عظمه الله تعالى

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا) أي ولا تستمعوا للحديث القوم من اخوانكم المؤمنين في اعراض الناس (ولا تجسسوا) أي ولا تبحثوا على عوراتهم (ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغصوا وكونوا عباد الله اخواناً كما أمركم المسلم أخو المسلم) لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوي ههنا التقوى ههنا ويشير الى صدره • بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دَمُهُ وَعَرَضُهُ وَمَالُهُ • ان الله لا ينظر الى أجسادكم ولا الى صوركم وأعمالكم • ولكن ينظر الى قلوبكم (وقال عليه الصلاة والسلام) ان المستهزئين بالناس يُفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال له هلم هلم فيجيء بكرهه ثم يغلق الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه • انتهى كذلك حتى أن الرجل يُفتح له الباب فيقال هلم هلم فلا يأتيه (انتهى)

ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ولا تلمزوا أنفسكم﴾ أي ولا يعب بعضكم بعضاً ولا يظن بعضهم في عرض بعض قبي الله عباده المؤمنين عن الطعن والعيب باللسان أو بالإشارة في حق اخوانهم المؤمنين . وإنما جعل الله تعالى اللأمن الطاعن في حق أخيه لامراً وطاعة في شأن نفسه لأن المؤمنين كنفس واحدة فيما يلزم بعضهم على بعض من تحسين أمره والسعي في صلاحه ومحبة الخبر له

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿الْمُؤْمِنُونَ كَأَجْسَدِ الْوَاحِدِ • إِذَا أَشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ وَاحِدٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالْحَمَى^(١) وَالسَّهَرِ •

وهذا اللمز شامل لسبب الانسان شخصاً غيره والعب عليه في غيبه أو في حضوره • وكما ورد الكتاب بالهي عن السب وردت السه بالهي عنه أيضاً • وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما أكفر رجل رجلاً إلا بآء أحدهما بها • فان كان كافراً والا كفر^(٢) بنكفيره) وقال عليه الصلاة والسلام (لا تسبوا الأموات

- (١) وقصد صلى الله عليه وسلم من الحمى كل شيء يؤلم ويؤذى الجسد • والمراد بالسهر عدم النوم • وهو عذاب آخر للجسد
(٢) والمراد بالكفر هنا الاتهم الكبير • وليس المراد حقيقة الكفر كإنكار وحدانية الله تعالى وأتباعه ورسوله

فَاتِهِمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدِمُوا) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ الْكَبِيرُ
شَتَمَ الرَّجُلَ وَالِدِيهِ) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ قَالَ (نَعَمْ
يَنْسَبُ أَنَا الرَّجُلُ فَيَسْبُ أَبَاهُ وَيَسْبُ أُمُّهُ فَيَسْبُ أُمُّهُ) ثُمَّ قَالَ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ وَنَعَالَى ﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ أَيِ وَلَا يَدْعُ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ
بِمَا يَكْرَهُهُ مِنَ الْأَلْقَابِ الدَّالَّةِ عَلَى الدَّمِ وَالسُّوءِ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لَصَاحِبِهِ
فَاسِقٌ • زَانِي • كَلْبٌ • خَنَزِيرٌ • وَنَحْوِ ذَلِكَ • فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْعُو أَخَاهُ بِمَا يَكْرَهُهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ
وغيرها لِأَنَّ هَذَا سَبٌّ وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
مِنَ التَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْغَيْرِ مُطْلَقًا • ثُمَّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَنَعَالَى ﴿ بئسَ
الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ أَيِ بئسَ الذِّكْرُ الْمَرْفُوعُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنْ يَذْكُرُوا بَعْضُهُمْ بِالْفُسُوقِ بَعْدَ دُخُولِهِمْ فِي الْإِيمَانِ أَوْ اسْتِثَارِهِمْ بِهِ
وَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ إِرْشَادُ الْمُؤْمِنِينَ وَدَلَالَتُهُمْ عَلَى أَنْ التَّنَابُزَ أَيْ التَّقَاذِفَ
بِأَلْقَابِ السُّوءِ فَسُقٌ وَفُحْشٌ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ فَيُحِجُّ شَرْعًا وَعَقْلًا
لِأَنَّ الْإِيمَانَ أَسْرَفَ الصِّفَاتِ وَالْفُسُوقَ أَحْسَنَ الصِّفَاتِ فَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا
لِمَنْ اتَّصَفَ بِالْأَثَرِ فَرَفَرُ أَنْ يَتَحَاشَا عَنِ الْأَخْسَنِ الْأَرْضَ لِيَكُنْ تَعَالَى
يَقُولُ يَا أَيُّهَا الْعِبَادُ الْمُؤْمِنُونَ بِي وَبِرَسُولِي لَا بَسْتَهْزِءُ بَعْضُكُمْ يَعْصِي وَلَا
يُطِيعُ بَعْضُكُمْ فِي شَأْنٍ يَدْعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِاسْمٍ يَكْرَهُهُ أَوْ
يَصْغُرُ يَكْرَهُهَا • وَمَنْ فَعَلَ مَا نَهَيْتُمَا عَنْهُ وَتَجَاسَرَ وَتَجَارَأَ عَلَى مَعْصِيَتِنَا بَعْدَ
إِيمَانِهِ فَهُوَ فَاسِقٌ بئسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ ﴾
مَنْكُمُ عَمَّا نَهَيْتُمَا عَنْهُ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِسَبَبِ

وضع المعصية موضع الطاعة وتمريض أنفسهم للعذاب • سلنا الله منه
في يوم الحساب • آمين

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى
اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمُّهُنَّ
إِلَّا الْأَلَاةُ وَلَذُنْهُنَّ * وَإِنَّهُنَّ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ
وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتِمَّاسًا * ذَلِكَ كُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّاسًا *
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَأِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا * ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
روى أن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رآها

زوجها المذكور وهي تصلي وكانت حسنة الجسم وكان به لمٌ أي إلام
 بالنساء وشدة حرص عليهن فلما سلمت من صلاتها راودها عن نفسها
 فأبت فغضب وكان به حلة وخفة فظاهر منها أي فقال لها أنت علي
 كظهر أمي، فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ان أوساً
 تزوجني وأنا شابة مرغوبة في . فلما كبر سني وكثر ولدي جعلني
 كأمة . وانلى صبية صغاراً ان ضمنتهم اليه ضاعوا وان ضمنتهم
 الي جاعوا . قال لها عليه الصلاة والسلام (حرمت عليه) فقالت
 يا رسول الله ما ذكر طلاقاً . فقال لها ثانياً حرمت عليه . فقالت
 أشكو الى الله فأقتي ووجدني . وجعلت تُراجع رسول الله صلى الله
 عليه وسلم . وكلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه
 هتفت وشكت الى الله تعالى . ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مع هذه المرأة المجادلة كانا في توقع ورجاء من الله تعالى أن يسمع
 مجادلها وشكواها وأن ينزل الله تعالى حكم هذه الحادثة ويفرج عنها
 كربها . وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لها عند استفتائها عن هذه
 الحادثة (ما عدي في أمرك شيء) فما زالت ترفع رأسها الى السماء
 وتقول اللهم اني أشكو اليك . فأنزل علي لسان نبيك حتى أحاب الله
 دعاءها . وأنزل هذه الآيات الأربعة وبين فيها حكم الظهار . وهو
 أنه حرام وتلزم فيه الكفارة الآتي ياتها فقال (قد سمع) أي قد
 أجاب (الله) تعالى (قول) أي دعاء المرأة (التي تجادلك) أي
 تراجعك الكلام (في) شأن (زوجها) وفيما صدر عنه في حقها من

الظهار (وتشكي) أي وتضرع (إلى الله تعالى بالدعاء) . ثم قال
الله سبحانه وتعالى (والله يسمع تحاوركما) أي والله يعلم تراجمكما
في الكلام فـ (إن الله سميع) أي يسمع كلام من يناديه
(بصير) يبصر من يضرع إليه . وفي هذه الآية دليل على أن من
اقطع رجاءه عن الخلق ولم يعتمد في مهماته على أحد سوى الخالق
كفاه الله كل مهماته . وقد أحيينا أن نبين معنى الظهار وما يتعلق
به قبل الشروع في تفسير الآيات الثلاثة ليسهل فهمها وثم الفائدة
بذلك فنقول اعلم أن الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي
كظهر أمي . ومعناه ظهرك علي كظهر أمي أي علوي وركوبي عليك
حرام علي كعلو أمي . ثم إن المظاهر لم يقصد بهذا القول إلا التحريم
قطعا . فإن وصله بالطلاق بأن تلفظ بالطلاق عقب التلفظ بالظهار
فقد تم ما شرع فيه من إيقاع التحريم ولا تجب عليه الكفارة
وأما إذا لم يصل هذا القول بالطلاق بل سكت بعد التلفظ به زمانا
يمكنه أن يطلق المرأة فيه فإن ذلك يدل على أنه ندم على ما وقع منه
ابتداء من التحريم . فحينئذ تجب عليه الكفارة . ثم انه لا يجوز
للمظاهر أن يستمتع بالمرأة بوجه من وجوه الاستمتاع حتى يكفر . فيحرم
عليه جميع ضروب الاستمتاع حتى المس باليد . لما روي أن رجلا
ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن بكفر فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم فأخبره بذلك فقال (اعتزلها حتى تكفر) فإذا واقعها قبل أن يكفر
فالأصح عند أكثر الأئمة أنه لم يجب عليه الكفارة واحدة . ثم

أنه لا يجوز للمرأة التي ظاهراً منها الزوج أن تمكته من نفسها حتى يكفر . فان تهاون الزوجان في هذا الأمر قبل الكفارة فيجب على الامام أن يحول بينهما ويحبر الزوج على التكفير ولو بالضرب لأنه مادام ممتنعاً عن التكفير لا يحل له التمتع بالمرأة كما ذكرنا . فبكون في ترك التكفير اضراراً بالمرأة وامتناع من إيفاء حقها . فلذا يجبره الامام عليه حتى يوفيها حقها وهو الجماع . ولا شيء من الكفارات يجبر الشخص ويحبس عليه الا كفارة الظهار . وذلك لدفع ضرر المرأة المذكور وكل من صح طلاقه يصح ظهاره . ولا يصح ظهار المرأة عن زوجها . والظهار لا يصح الا من الزوجة ولا يصح من الأجنبية . واعلم أن الظهار كان من أشد طلائف الجاهلية . فلذا وجب الله تعالى العرب عليه أولاً في الآية الأولى . ثم بين ثانياً حكم الظهار في الآيتين بعدها فقال ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ﴾ أي الذين يحرمون منكم نساءهم على أنفسهم كتحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم ﴿ منهن أمهاتهم ﴾ أي ما نساؤهم اللاتي ظاهروا منهن بأمهاتهم على الحقيقة بل هن حلال لهم . فتحرمين على أنفسهم كذب محض ﴿ ان أمهاتهم الا اللاتي ولدنهم ﴾ أي ما أمهاتهم الا النساء اللاتي ولدنهم . فلا تشبه بهن في الحرمة الا من أحقها التسرع بهن من المرضعات وزواج النسي عليه الصلاة والسلام فان التسرع أدخلهن في حكم الأمهات الحقيقيات . وأما الزوجات فلا يشبهن الأم في شيء أصلاً ﴿ وانهم ﴾ أي وان الرجال المظاهرين من نسائهم ﴿ يقولون منكراً ﴾ عند الشرع والعقل

والطبع (من القول) الذي لا تعرف صحته (وزوراً) أي ومحرفاً
 عن الحق (وان الله لعفو) أي لذو غفور وصفح عن ذنوب عباده
 اذا تابوا منها وانا بوا ورجعوا الى الله (غفور) لهم فلا يعاقبهم عليها
 بعد التوبة . ثم انه تعالى لما بين كون الظهار منكراً بطريق التشريع
 الكلبي شرع في تفصيل حكمه فقال (والذين يظاهرون من نساءهم)
 أي والذين يقولون ذلك القول المنكر (ثم يعودون لما قالوا) أي ثم
 يرجعون لتحليل ما حرموا على أنفسهم بما أحله الله لهم من الامساك
 للمرأة والعزم على التمتع بها (فتحرير رقبة) أي فيجب عليهم في ذلك
 الكفارة وهي عتق رقيق أو رقيقة (من قبل أن يتامسا) أي من قبل
 أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر سواء كان التمتع
 جماعاً أو لمساً أو نظراً الى محل الوطء بشهوة ونحو ذلك من أنواع
 الاستمتاع . فان وقع شيء من ذلك قبل التكفير فان المظاهر يجب
 عليه أن يستغفر ولا يرجع الى الاستمتاع حتي يكفر (ذلكم) الذي
 ذكرناه من هذا الحكم (توعظون به) أي تزجرون به عن ارتكاب
 المنكر المذكور . فان الغرامات مزاجر عن نعاطي الجنائيات (والله
 بما تعملون) من الأعمال التي من جعلها التكفير وما يوجب من
 جناية الظهار (خير) أي عالم بظواهرها وباطنها ومجازيكم بها .
 فحافظوا على حدود ما شرعه الله ولا تتحلوا شيء منه (فمن لم يجد)
 منكم الرقيق أو الرقيقة اما بسبب فقدما أصلاً واما بسبب العجز عن
 شرائه (فصيام) أي فيجب عليه صيام (شهرين متتابعين) لا فصل

بينهما بافطار الا لعذر من جهة الله تعالى كمرض شديد ﴿ من قبل أن
 يتأسا ﴾ أي من قبل أن يستمتع كل من الزوجين بصاحبه ليلاً أو
 نهاراً عمداً أو خطأ ﴿ فمن لم يستطع ﴾ الصيام بسبب من الأسباب التي
 تمنه من القدرة عليه كضعف شديد أو نحوه ﴿ فاطعام ﴾ أي فيجب
 عليه اطعام ﴿ ستين مسكيناً ﴾ ومقدار ما يأخذه كل مسكين من طعام
 الكفارة هو مذكور واعلم أن كفارة الظهار مرتبة على ما في الايتين من
 الترتيب فيجب أولاً التقى فان لم يمكن فيجب الصوم . فان لم يمكن
 فيجب الاطعام . ولا ينتقل من واحدة الى ما بعدها الا بعد العجز
 الشرعي عما قبلها ولا يخرج الكفارة الا بما يكون زائداً عن حاجة
 نفقته ونفقة عياله وكسوتهم وعن المسكن من أجرته وما يحتاج اليه من
 فرش ونحوه . ولو كانت عنده رأس مال يتحر فيها وكان ربحها وافيّاً
 بكفايته من غير مزيد ولو باعها لصار حاله كحال المساكين فانه
 لا يكلف بيعها و صرفها في الكفارة . ثم قال الله سبحانه وتعالى ﴿ ذلك ﴾
 الذي بيناه من تعليم الأحكام والتنبية عليها ﴿ لتؤمنوا ﴾ أي لأجل
 أن تؤمنوا ﴿ بالله ورسوله ﴾ وسمعوا بشرائعه التي شرعها لكم وتركوا
 ما كنتم عليه في جاهليتكم ﴿ وتلك ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ في حدود
 الله ﴾ التي لا يجوز تعديها ﴿ للكافرين ﴾ الذين لا يعملون بها
 ﴿ عذاب أليم ﴾ أي عذاب مؤلم جزاء لهم على انكار هذه الحدود
 التي شرعها الله تعالى وأمرهم بالعمل بها . اللهم اجعلنا من وقتهم
 للعمل بشريعتك والقيام بحقوق عبوديتك يا رب العالمين . آمين

قَالَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَجَالَى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

اعلم أن الله تعالى حث المؤمنين في هذه الآية الكريمة على ذكر الله تعالى في كل أحوالهم بحيث لا يشغلهم عنه التصرف في الأموال والسرور بالأولاد لأن كل ما سوى الله تعالى حقير بالنسبة لما عنده تعالى من الفضل التام والسعادة الأبدية . وأيضاً فتن من تصرف في شيء من الأموال أو صرف زمانه في اللهو مع الأولاد . فان فعله هذا منسوب في الحقيقة لله وباعانة الله وفي ذلك الله . فلي كل عاقل أن يعتقد أن كل شيء منه واليه . ولا يشتغل إلا بذكره وطاعته . حتى ينتظم في سلك المؤمنين الذين خاطبهم ربهم بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ . لا يشغلهم

الاهتمام بتدبير أمور أموالكم وأولادكم والاعتناء بمصالحها واتمتع بها
 عن الاشتغال بذكر الله تعالى من الصلاة وسائر العبادات المستحقة
 لله تعالى ان كنتم صادقين في الايمان لأن الصدق فيه يؤدي الى
 غلبة حجة الله على حجة كل شيء . فلا تكن حجة الاولاد وحجة الدنيا
 غالباً في قلوبكم على حجة الله بسبب شدة التعلق بهم وبالأموال
 فتحتجبوا بهم عنه فتصبروا الى التارفتخسروا ما أعده الله لكم من النعيم
 الدائم بسبب اضاعته فيما يعني سريعاً وهذا معنى قوله تعالى ﴿ ومن
 يفعل ذلك ﴾ أي يفعل التلوي بالديان عن الدين ﴿ فأولئك هم الخاسرون ﴾
 أي الكاملون في الخسران حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني
 ثم انه تعالى حثهم على الاتفاق فقال ﴿ وأنفقوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ مما
 رزقناكم ﴾ أي من بعض ما أعطيناكم تفضلاً منا من غير أن يكون
 حصوله من جهنم وادخروه للآخرة ﴿ من قبل أن يأتي أجدكم
 الموت ﴾ أي من قبل أن يشاهد أحدكم دلائل الموت وبعين أماراته
 ﴿ فيقول ﴾ عند قبضته بحلولة وتحققه أنه لا تقبل توبته ولا ينفعه عمل
 سائلاً من الله تعالى التأخير في الأجل لتدارك ما فات وهو محال
 ﴿ ربّني يارب ﴾ لولا أخرتني ﴿ أي هلاً أمهلني ﴾ الى أجل
 قريب ﴿ أي زمان قصير ﴾ فأصدق وأكن من الصالحين ﴿ فالعاقل
 هو الذي يجعل حظه اتفاق الأموال في الطاعة وقت صحته والاحتياج
 اليها مع طيب النفس وإخلاص النية . فن الاتفاق لا ينفع الا عند
 الصحة والإخلاص وطهارة القلب من الرياء . وأما عند حضور الموت

فلا ينفعه اغفاهُ لأن المال ليس له حينئذ بل هو الورثة وليس له إلا
التحسر والندم وتبني التأخير في الأجل بالجهل . لأنه لو كان صادقاً
في دعوى الإيمان وموقفاً بالآخرة لتيقن أن الموت ضروري وأنه
مقدر في وقت معين قدره الله فيه بحكمته فلا يمكن تأخره كما قال تعالى
﴿ولن يؤخر﴾ أي ولن يهل ﴿الله نفساً اذا جاء أجلها﴾ أي آخر
عمرها ﴿والله خير بما تسألون﴾ من خير أو شر فيجازيكم على الخير
خيئاً وعلى الشر شراً . فسارعوا في الخيرات واستعدوا لما هو آت .

قَالَ النَّبِيُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
اعلم أن أمرَ وِشَانِ المِكْيَالِ والمِيزَانِ تسمى عظيم . وذلك لأن
جميع الخلق محتاجون الى المعاملات . وهي مبنية على أمر المِكْيَالِ
والمِيزَانِ فهذا السبب عظم الله أمره في مواضع كثيرة من الكتاب
العزيز . ووردت فيه أخبار كثيرة من السنة . فمن الآيات قوله تعالى
(والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطفوا في الميزان وأقيموا الوزن
بالقسط ولا تخسروا الميزان) ومن السنة ما روي أن أهل المدينة كانوا

تجاراً يبخسون وينقصون الكيل والميزان • فلما نزلت هذه الآية
 الكريمة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قراها عليهم • ثم قال
 عليه الصلاة والسلام (خمسٌ بخمسٍ) قيل له يا رسول الله وما خمسٌ
 بخمسٍ • قال صلى الله عليه وسلم (ما قُضِيَ قومٌ العهد إلا سلط الله
 عليهم عدوهم • وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر • وما
 ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت • ولا طفقوا الكيل إلا
 مُنعوا الثبات وأخذوا بالسنين • ولا منعوا الزكاة إلا حُبِسَ عنهم
 المطر) وقد ذم الله تعالى في هذه الآية الكريمة الباخسين الناقصين
 للكيل والميزان وهم الذين قدموا الحياة الزائلة على الحياة الباقية •
 وتهاكوا في الحرص على استيفاء أسبابها حتى انصفوا بأخص الصفات
 وهو التطفيف • وبين تعالى في هذه الآية أيضاً ما سيقونه من الخزي
 والعذاب الشديد في الآخرة فقال ﴿ويلٌ﴾ أي شدة شر وعذاب
 ألم أعدهما الله تعالى ﴿للمطففين﴾ أي للباخسين والناقصين حقوق
 العباد في الكيل والوزن ﴿الذين إذا اكلوا على الناس ستوفون﴾
 أي الذين إذا أخذوا بالكيل من الناس حقوقهم بحكم الشراء ونحوه
 يأخذونه وافيًا وافرًا ﴿وإذا كالوهم أو وزنوهم﴾ أي وإذا كالوا للناس
 أو وزنوا لهم للبيع ونحوه ﴿يبخسون﴾ أي ينقصون حقوقهم • واعلم
 أنه اتفق أكثر العلماء على أن قليل البخس في الكيل والميزان وكثيره
 يوجب الوعيد الذي أعده الله تعالى للباخسين • حتى أن بعضهم بالغ
 في المسألة فعذر العزم على البخس من الكبائر • وقال القشيريُّ امام

الصوفية لفظ المطففين يشمل التطفيف في الكيل والوزن . وفي اظهار العيب واخفائه وفي طلب الانصاف والاتصاف . ويدخل فيه ايضاً من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه . لأنه ليس بمنصف والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسه . فهو من مشمولات هذه الجملة وكذا من طلب حق نفسه من الناس ولا يعطيهم حقوقهم كما يطلب لنفسه منهم . فانه من مشمولات هذه الجملة ايضاً . ويحكي أن اعرابياً قال لعبد الملك بن مروان ان المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به . فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ووزن . ثم ان الله تعالى زاد في توبيخهم بقوله ﴿ ألا يظن ﴾ أي ألا يعلم ﴿ أولئك ﴾ الموصوفون بهذه الرذيلة البعيدون عن رتبة الاعتبار بل عن درجة الانسانية ﴿ أنهم مبعوثون ﴾ بعد الموت ﴿ ليوم عظيم ﴾ هائل لا يتصور قدر عظمه وعظم مافيه من الأهوال . وأنهم يحاسبون فيه على مقدار الذرة والخردلة فان من يظن أنه مبعوث لذلك اليوم وأنه محاسب فيه على كل شئ - ولو ظناً ضعيفاً مصاحباً للشك والوهم لا يمكنه أن يتحاصر على مثال تلك القبائح . فكيف بمن يتبقت ﴿ يوم يقوم الناس ﴾ عن مراقب أبدانهم ﴿ لرب ﴾ أي لحكم رب العالمين ﴿ وقضاته وهو يوم القيامة الذي تظهر فيه الفضائح وتكشف القبائح . ويفر الوالد من ولده والابن من أخيه . يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم . وقد أردنا أن نقبض عتات القلم . فنقتصر على على هذا القدر من تفسير ماورد من الأوامر والنواهي القرآنية . واعلم

أن القرآن بحر ليس له ساحل • ولا يصل الى نهاية جواهر معانيه
 واصل • وغاية ما أردناه من تأليف هذا الكتاب انما هو تفسير كل
 آية تأمر بالأخلاق الفاضلة أو تنهى عن ضدها • وقد التزمنا في
 تفسيرها الالفاظ السهلة حتى يصل الى فهمها كل قاصر • وينتفع
 بها كل متبصر مع أنه لو نظر القارئ في كتابنا هذا بعين بصيرته •
 لعلم علم اليقين أن ما ذكرناه في تفسير الآيات التي استجناها من
 الكتاب العزيز هو المعدة في الدين • والمقصود الأسنى لطالبي اليقين
 ولأنجل تمام الفائدة فحتم هذا الكتاب بتفسير سورة التكاثر لما فيها
 من الزجر والتهديد فتقول وبالله التوفيق •

قَالَ اللَّهُ سَبِّحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿الْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ • كَلَّا سَوْفَ
 تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ
 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ
 عَنِ النَّعِيمِ﴾

اعلم أن أهل الصلاح والتقوى جعلوا السعادة الدنيوية الفانية وسيلة
 الى كناساب السعادة النفسانية الباقية • فينبغي للعاقل أن يكون سعيه

في تحصيل تلك السعادة • ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل • فالتفاخر
بالمال والجاه والأعوان والأقارب يمنع الانسان من تحصيل هذه
المرتبة التي هي أشرف المراتب • فلهذا السبب ذم الله تعالى المشغولين
بهذه الأشياء فقال ﴿ألهاكم﴾ أي أتغلكم ﴿التكاثر﴾ أي
التغالب بكثرة الأموال والأولاد وعلو الجاه والأقربين والتفاخر
بها ﴿حتى زرتم المقابر﴾ أي إلى أن تمّ وقبرتم مضيعين أعماركم
في طلب الدنيا معرضين عما يهيمكم من السعي لآخرتكم ويدخل في
ذلك من يمنع الحقوق المالية وهي الزكاة حتى آخر عمره ثم يقول
أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿يَا ابْنَ آدَمَ تَقُولُ مَالِي مَالِي • وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا
مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ • أَوْ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ • أَوْ تَصَدَّقْتَ
فَأَمْضَيْتَ﴾

ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (ألهاكم التكاثر حتى زرتم
المقابر) واعلم أن التكاثر والتفاخر في العلم والطاعة والأخلاق الحميدة
ليس مذموم • بل هو مندوب إذا كان الغرض منه أن يرضي غيره
به أو أن يظهر شكر ربه بلسانه • وإنما التكاثر المذموم هو الذي يكون

الباعث عليه الاستكبار وحب الجاه والافتخار بما ليس فيه سعادة حقيقية
أبدية لأن السعادة الحقيقية لا تكون الا فيما يعين على العلم والعمل
من الأمور الخارجية أو يرجع اليها . ثم ان الله تعالى نبه على العاقل أنه
لا يجعل معظم همه مقصوراً على الدنيا . فان عاقبة ذلك وخيمة فقال
على سبيل الرّدع والزجر ﴿ كلاًّ سوف تعلمون ﴾ سوء عاقبة ما أنتم
عليه من التفاخر وطلب الكثرة في الدنيا اذا عاينتم في الآخرة
ما يحاسب عليه أهل التكاثر في محرمات القيامة . ثم انه تعالى كرر
هذه الجملة تأكيداً لهذا الوعيد وتشديداً للنهي عن التكاثر فقال ﴿ ثم
كلاًّ سوف تعلمون كلاًّ لو تعلمون ﴾ أيها الناس ما لكم عند الله وما
عليكم اذا نُشر ديوانُ العمل الذي لا بنادر صغيرة ولا كبيرة الا
أحصاها ﴿ علم اليقين ﴾ الذي يرفع فيه الشك وتكشف به الحقيقة
لنفسكم ذلك عن غيره . ثم انه تعالى ذكر جواب قسم محذوف
أكد به الوعيد وتدد به التهديد وأوضح به ما أنذر به العباد بعد أن
كان مُبهماً على سبيل التفخيم والتهويل فقال ﴿ لترون ﴾ أي والله
لترون ﴿ الجحيم ﴾ في دار العبر . لأنه بُعرض على كل آدمي مقعده
في النار . فان كان سعيداً عرض عليه وبُشر بزواله . وان كان شقيّاً
عرض عليه وقرّر له ﴿ ثم لترونها ﴾ أي ثم لرون الجحيم من قريب
في الموقف الموعود اذا وصلت إلى شفيرها ﴿ عن اليقين ﴾ أي رؤية
بالمشاهدة . فان علم المشاهدة أقصى مراتب اليقين ﴿ ثم لنسألن ﴾
أيها المشغولون بالتفاخر الدنيوي عن الآخرة ﴿ يومئذ ﴾ أي يوم القيامة

﴿عن النعيم﴾ الذي ألهاكم وأشفلكم الالتذاذُ به عن الدين وتكاليفه
 فإن الخطاب في هذه السورة مخصوص بمن عكف همته على استيفاء
 اللذات • ولم يعش إلا لياً كل الطيب ويلبس الدين ويقطع أوقاته
 بالله والطرب لا يعبأ بالعلم والعمل • ولا يحمل نفسه مشاقها • وأما من
 تمتع بنعمة الله تعالى وتقوى بها على طاعته وكان مشغولاً بالشكر عليها
 فهو بمنزلة بعيد عن هذا التهديد • ولا يحزنه الفزع الأكبر بل هو
 من الذين سبقت لهم الحسن من الله تعالى بالنعيم الدائم والعز المقيم •
 فيأمن بسبقه القوم ويخلف بالشهوات يأمن قطع زمانه في التسويف •
 أي تأخير العمل بالطاعة واستبدله بالبطالة يأمن قساقله بالمعاصي وجمدت
 عينه عن العبرات يأمن شأته ذوائبه وهو مقيم على الزلات • كم تبارزون
 بالمعاصي من يعلم خفيات السرائر (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿مَنْ أَكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ وَصَلَ بِهِ
 رَحِمًا أَوْ أَنْفَقَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى • جَمِيعَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَقُذِفَ بِهِ
 فِي جَهَنَّمَ﴾

وقال عليه الصلاة والسلام (أيها الناس • إن أحدكم لن يموت
 حتى يستكمل رزقه • فلا نستبطوا الرزق • وانقوا الله وأجملوا في

الطلب . فخذوا ما أحل الله تعالى وذروا ما حرم الله تعالى (فيا عجباً
كلما بسط لك المولى بساط النعم قابله بالمصيان . كم ناداك يا عبدي
تترك مجالستي ونجالتك الشيطان . كم أنعطف عليك بالنعم وأنا المنعم
المنان . يا عبدي أحب أن أوصلك ونحب البعاد عنى والمهجران .
ما حيلتك إذا حل عليك غضبي وفر منك الأهل والعشائر) (أهاكم
التكاثر حتى زرتم المقابر) (اخواني) أما أن للمسافر أن يعد لسفره
الزاد . أما أن لدي المعاصي أن يتوب قبل المعاد . كيف تغفلون عن
يوم لا ينفع فيه أهل ولا أولاد . فالى متى هذه النغلة والى متى هذا
الرقاد . ألم تعلموا أن جزاء الأعمال بالميزان عسير وأن الوقوف بين
يدي المولى بظلم المعاصي خطير . فالى متى هذا التكاسل والعمر قصير
وبين أيديكم الصراط والحساب . وأهوال من سكرات الموت صعاب
ويوم تنقطع فيه الأرحام والانساب . فيا من قادنهم الشهوات الى
ظلمات الخفائر . يامن دنس الحرام البواطن منهم والظواهر .
يامن أعماه الهوى فعميت منهم البصائر . (أهاكم التكاثر حتى
زرتم المقابر) (تعرف)

مَا أَحْيَيْتَنِي وَأَمَرُ رَبِّي عَصَيْتُ

حِينَ تَبْدِي صَحَائِفِي مَا جَنَيْتُ

مَا أَحْيَيْتَنِي إِذَا وَقَفْتُ ذَلِيلًا

قَدْ نَهَانِي وَمَا رَأَيْتُ أَتَيْتُ

غِنِيَا هَبِ الْعِبَادَ جَمِيعًا
وَعَلِيمًا بِكُلِّ مَا قَدْ سَمِعْتُ
لَيْسَ لِي حِجَّةٌ وَلَا لِي عُذْرٌ
فَأَعْفُ عَنْ زَلَّتِي وَمَا قَدْ أَتَيْتُ

إلهي ما أعظم حسرتي أذكركُ غيري بالموعظة وأنا الغافل .
مولاي ما أشد صيقي . أُنْبِئْ غيري وأنا النائم المتكاسل . سيدي
ما أعجب قصتي أذكركُ غيري وأنا الخائر . إلهي جد بالعفو على مذكر
متكلف . وسامع لأحكامك وعن العمل بها متخلف . إلهي ان لم
يكن كلامي خالصاً لوجهك . فمسي أن تمنح كبائي هذا بالقبول .
فيفرأه من يكون خالصاً لوجهك . فشغفه في تقصيري بنور وجهك .
ولا تردنا خائبين . ونجنا بفضلك وسعة رحمتك من النار والهييب
بجرمة من ألبسته خلع النسريف والتقريب . ووعدت من يصلي عليه
باجابة دعائه وشرح صدره الرجب . فقلت مخاطباً لحضرته .
(واذا سألك عبادي عني فاني قريبٌ أُجيبُ) اللهم انا نسألك
بجاهه العظيم . وبما كان منك وبينه من التقريب والتكريم . أن
تغفر لنا من الذنوب ما نعلم وما لا نعلم وأنت بكل شيء عليم . وأن
تلبسنا ملابس العبول وتبلغنا في الدارين نهاية المأمول وصل اللهم أكمل
الصلوات . وآتم التسليم والنعجات على من اصطفينه من أشرف العناصر

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالخط الوافر وعلى جميع
 التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله
 رب العالمين * وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب يوم الاثنين
 المبارك الموافق ٢٩ صفر الحبيب الذي هو من شهور سنة ١٣٢٤ من
 هجرة سيد الآنام عليه أفضل الصلاة والسلام *

خاتمة الكتاب

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
لَهُ عِوَجًا * فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا * سُبْحَانَكَ
جَلَّتْ صِفَاتُكَ * وَتَجَلَّتْ آيَاتُكَ * فَهَمَّتْ أَسْرَارُ الْكِتَابِ *
وَأَذَقْنَا لَذِيذَ الْخُطَابِ * فَلَاكِ الثَّنَاءُ وَلَا نَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ *
وَلَاكَ الشُّكْرُ وَالشُّكْرُ مِنْكَ وَإِلَيْكَ * ثُمَّ نَسْأَلُكَ صَلَاةَ
صَلَاةٍ وَهَبَاتِ سَلَامٍ * عَلَى رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ وَخَاتَمِ الرُّسُلِ
الْكَرَامِ * سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ * وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ *
وَتَابِعِهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * وَبِمَدَدٍ * فَإِنَّ
مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَأَبْعَدِ عِبَادَةٍ * أَنْ تَمَّ عَلَى
يَدَيَّ تَأْيِيفُ هَذَا الْكِتَابِ الْجَلِيلِ * وَنَظْمُ عَقْدِهِ عَلَى
هَذَا الشَّكْلِ الْجَمِيلِ * بَعْدَ أَنْ بَذَلْتُ الْجُهْدَ فِي تَخْلِصِهِ
وَتَذْهِيبِهِ * وَتَلْخِصِهِ وَتَهْدِيَةِ * وَجَنِّتُ مِنْ رِيَاضِ السَّادَةِ

الْمُفْسِّرِينَ مَا طَابَ * وَشَرِبْتُ مِنْ حِيَاظِهِمْ أَعَذَّبَ الشَّرَابُ
 حَتَّى جَاءَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى رَوْضًا يَأْنَعُ الْأَزْهَارُ * مَتَوَّعَ
 الثَّمَارِ * بَلْ جَنَّةٌ فَنُونٌ ذَاتَ أَفْنَانٍ * تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارُ
 الْقَصَاحَةِ وَالْيَمَانِ *

وَلَا عَيْبَ فِيهِ سِوَى أَنَّهُ

كِتَابٌ كَرِيمٌ أَتَى مِنْ حَكِيمٍ

يُزِيلُ الْعَمَى وَيَرُدُّ الْبَصَرَ

وَيَنْفِي السَّقِيمَ وَيَشْفِي السَّقِيمَ

وَإِنِّي مَعَ هَذَا أَعْلَمُ نُصُورِي وَتَقْصِيرِي * وَلَا أَدْرِي

عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مَا لِي وَمَصِيرِي * فَأَبْرَأُ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي *

مُلْتَمِسًا قَبُولَ مَعْذِرَتِي * وَمَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَهُوَ لِأَوْلِيكَ

السَّادَةِ الْأَعْيَانِ * وَمَا كَانَ مِنْ خَطَاٍ فَهُوَ لِي وَالْإِنْسَانِ

مَحَلُّ النِّسْيَانِ * وَإِنِّي أَرْجُو اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي لَا يَجِبُ

رَاجِيَةٌ * وَلَا يَرُدُّ دَاعِيَةً * أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ

لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهِ • رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ • رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ عَنَّا
رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ •

باب الخطأ والصواب

صواب	خطأ	صحيفة	سطر
يعلمه	يعلمه	٧	١
لتدبير	كتدبير	١٦	٢٠
فالت	قال	١٧	٦
فيوته	فيوته	١٧	١٥
م.	بن	٣٠	٤
للرجال	الرجال	٣٠	٤
والمصالح	والمصالح	٣١	١٥
انها	أنه	٣٥	٩
بمحقوقه	بمحقوقها	٤٢	١٠
أولادهم	أولاهن	٤٥	٥
الضرر	الضرار	٤٧	١
منها	منها	٤٩	١٤
نبي	كنبي	٥٠	٨
عقدة	عقدة	٥١	١٧
يجب	يجب	٥٢	٣
واعلم	وعلم	٥٥	٦
مهر	مهر	٥٨	٤

صواب	خطا	سطر	صحيفه
صدرت	صدر	١٥	٥٨
أمهله	إذا أمهله	١٥	٥٨
الطيبة	الطيبة	١٤	٦٠
من	في	١٧	٦٠
القليلة	القليلة	٢	٦٣
يزيده	زاد	١٤	٦٥
وهو الذي في الآية	وهو الآية	٨	٦٨
والرياء	والنفاق بالرياء	٩	٦٩
سواء	فسواء	١٤	٩٠
الآيمان	الآيمان	١٧	٩٠
جهة	جهة	١٢	١٢٣
اختيارية	اختيارية	٨	١٢٤
اضطرابية	اضطرابية	٩	١٢٤
وبقولهم	بقولهم	٤	١٢٧
عليها	عليه	١١	١٢٩
الواو	أو	١٢	١٢٩
خلفهم	خلفهم	١٦	١٤٧
قنطارا	قنطارا	١	١٥١
بالنقض	الى النقص	١٥	١٧٩

صواب	خطا	صفحہ	سطر
لقضاء	لقضاء	۱۸۰	۳
صحبہا	صحبہا	۱۸۳	۹
وتتدارکوه	وتتدارکوه	۱۸۶	۱۴
بقدر	بقدر	۲۱۶	۱۲
والعزم	والعزم	۲۲۷	۴
فیہا	فیہا	۲۳۱	۸
من	فی	۲۴۱	۱۴
أن تؤثر	ألا تؤثر	۲۵۸	۵
ويشترط	ويشترط	۲۷۰	۶
إذا	إذا	۲۸۶	۱
وقبل	فب	۲۹۸	۱۹
المطرودين	المطرودين	۳۰۲	۶
۳۰۴	۱۰۴	۰۰۰	۰
دعوة	دعوة	۳۲۵	۳
رأها	رأها	۳۳۴	۱۴
بالطلاق	بالطلاق	۳۳۶	۱۱
اللائي	اللائي	۳۳۷	۱۶
أو	و	۳۳۸	۱۱
كعذر منافي للصوم	كعذر شديد	۳۳۹	۱

صواب	خطأ	سطر	صفحة
الشرعي أو الحسي	الشرعي	٩	٣٣٩
أخرتني	أخرتني	٤	٣٤٠
قد	قد	١	٥٣٠

—•—•—•—•—•—•—

—•—

صلى الله عليه وسلم

—•—

نزلت

—•—

